

मनुनिर्दिष्ट पथ ही राजपथ है

सृष्टिके प्रारम्भसे अर्थात् विराचीन कालसे ही हम नुका शासन मानते आ रहे हैं। वेदमें अनेक स्थलोंमें नुका उल्लेख मिलता है। अतः यह मनुसृष्टि प्रायः दो स्रव वर्णोंकी सुप्राचीन है, इसमें संदेह नहीं। मेधातिथिने कहा है कि 'मनुने जो कुछ कहा है—वह भोज है।' ऐसे वचन चारों वेदोंमें मिलते हैं।

मा नः पथः सिन्धुपान्मानवाधि दूरं नैष्ट परावतः ।
(ऋक्० ८।३०।३)

इस मन्त्रका अर्थ है—'मनु हमारे रित्त है, उन्होंने जो पथ निर्माण किया, उससे हमें हटना नहीं चाहिये। अधिक त्त इसके अतिरिक्त जो विप्रकृष्ट मार्ग हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिये।' 'पत्त पत्त तत्त पथ' यह वाक्य आज अनवरत सुना जाता है। परंतु भगवान्ने गीतामें कहा कि 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।' विधर्मियोंके साधन प्रायः इतने परिष्कृत नहीं हैं। अनुभव एवं ज्ञान-विज्ञानके विरुद्ध होनेसे ये विधर्मी कभी वैदिक पथपर नहीं चले। वे जन्मान्तर ही नहीं मानते, फिर इनमें मोक्षकी कलना ही कहाँसे आवेगी। अतः मानवमात्रको मनुके उपदेशोंका ही पालन करना चाहिये।

पुनर्जन्म और जन्मद्वारा ही वर्णभेद उपनिषद्-समर्थित है

तथा इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ने रमणीयां योनिमापयेत्तद् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा धैर्ययोनिं वाप य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ने कपूयां योनिमापयेत्तद्वैश्ययोनिं वा शूकरयोनिं वा घाण्डालयोनिं वा ॥ (छान्दोग्य० ५।१०।७)

शुनिके इस प्रसिद्ध वचनसे जगज्जन्त वर्णभेद सिद्ध होता है। ये कर्मफलके अनुसार हैं। इनका भव यह है कि चन्द्रलोकसे प्रत्यावृत्त जीवोंमें जिनहीं इस लोकमें रमणीय आचरण अर्थात् विविध सम्प्रयोग अनुष्ठान किया है, वे निश्चय ही अभ्यारा अर्थात्

अतिसत्त्व ही उत्कृष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्ययोनि जन्म ग्रहण करते हैं और जिन लोगोंने इहलोकमें केवल कपूय अर्थात् असत्कर्मका अनुष्ठान किया है, वे भी शूद्र निश्चय ही अग्रकृष्ट—कुत्ता, सूकर तथा घाण्डालयोनि जन्म लेते हैं। (महा महोपा० दुर्गाचरण, सांख्य-वेदान्तोक्त)

यहाँ 'शोभन अनुशय' और 'अशोभन अनुशय'का अर्थ 'स्वस्वकर्मानुरूपेण' विभिन्न योनिमें जन्म होते हैं। गीता भी यही बात कही गयी है। ब्रह्मविद्या और ज्ञान-संज्ञान होनेपर शुक्ल अर्थात् देवयान मार्गद्वारा ऊर्ध्वगति या मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें पुनरावृत्त नहीं होना पड़ता। अतः सत्कर्म उत्तम कर्मदिके फल हैं—सत्प्राण और कृष्ण-गति प्राप्त द्वारा चन्द्रलोक अथवा स्वर्गमें गमन एवं पुण्य-शय होने पर पुनर्जन्म होता है। एतद्दृष्ट्यातीत देवयान कर्म नारायण 'आसुरी' अर्थात् व्याघ्र-सर्पदि तत्त्व-कृमि-कीटादि योनियोंमें अनवरत जन्म लेते रहते हैं। यह है—सृष्टीय एवं अधम गति।

सदाचार तपस्याके मूल

भगवान् मनुने कहा है—'सर्वस्य तपसो मूलं सदाचारं जगद्गुरुः परम्' (१।११०)। शुद्ध आहार वेदशुद्धि तथा चित्तशुद्धिके श्रेष्ठ अभावश्यक हैं—'आहार शुद्धी सत्यशुद्धिः। सत्यशुद्धी धृष्टा स्मृतिः' (छान्दोग्य० ७।२६।२) आहार-शुद्धिसे चित्तशुद्धि होकर तैत्तिरीयान्त अनवरत भगवान्का स्मरण होता है। ब्रह्मसूत्रके 'भवाविष्कुर्यन्त्ययान्' (१।४।४९) सूत्रमें शुद्ध भोजनको अपरिहार्य माना गया है। उचित आहार अथवा अमेय अर्थात् जो पदार्थ शरीरगतान्तर प्रज्ञामें अथवा यज्ञमें निवेदिन नहीं रित्त जा सकता वह निषिद्ध है। आहार भी एक प्रकार यज्ञ ही है। इस प्रकार स्यूट देहशुद्धिके निमित्त दन्तगन्ध, शीतक्रीडा आदि जल और मृत्तिकाद्वारा शुद्धि निपट भारतीय जातिके ही देन है। ये आचार पृथीधर्मसे दूसरे धर्म एवं सम्प्रदायों से कहीं नहीं हैं और न कभी रहे। ये भी वैदिक

विराजति प्रया है। ग्यायोपार्जित धनद्वारा यज्ञ-दान-आहारके साथ धर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार पवित्र एतादृशी कर्म पर यज्ञोप भोजनसे शरीर धारण रहकर यज्ञ, दानादि सत्कर्म निष्कामभावसे अवर्ति करना चाहिये। अनिवेदित सब कुछ ही अभव्य हैं। होनेपर निःसंदेह मोक्षमार्गको प्रशस्त करते हैं।

वेदान्त-शास्त्रोंमें निष्काम कर्मयोगका स्वरूप

(लेखक—प्राक्कृतप्राट् पं० भीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काण्पतीर्थ)

जीवनके साथ कर्मका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। चूँक-चूँकर विविध सृष्टिका निर्माण करती है। तब चर-अचर सभी कर्मसे बँधे हुए हैं। पशु, पक्षी, कीट, पर्ण आदि भोग-मोनिर्वा हैं, इनके द्वारा कने कर्मसे नये संचित और नये प्रारब्ध कर्म नहीं बनते। पूर्व प्रारब्धके अनुसार क्रियमाण कर्म ही होते रहते हैं। किंतु मानवयोनि कर्मयोनि है। इसके द्वारा किये गये कर्म तीन भागोंमें विभक्त होकर क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध बनते हैं। शेष प्रारब्धकर्मसे कोई योनि मिलती है और तब कर्मोंका प्रारम्भ होता है। कर्मका प्रारम्भ या आचरण ही क्रियमाण कर्म है और यही स्वरूप समयमें संचित-कर्म बनकर पुनः प्रारब्ध बन जाता है। यह चक्र अन्तःकालतः मोक्षपर्यन्त चलता रहता है।

जिसे भी कार्यके अन्तमें अथवा कार्यके मध्यमें एक विराम होता है, इसीको 'अवकाश' कहते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम-स्त है। जैसे सृष्टिके अन्तमें प्रलयका होना, यह एक प्राकृतिक अवकाश है; किंतु यह परम आधर्य है कि वे क्रियमाण, संचित और प्रारब्धकर्म इस जीवनको वहाँ भी पूर्ण अवकाश नहीं देते। शालोक्य साक्ष्य है कि महाप्रलयके समयमें भी संचितकर्मोंका नाश नहीं होता और नयी सृष्टिके समय परमात्मा ही यह अनादि प्रकृति उन्ही परिणत कर्मोंके माध्यमसे पुनः सृष्टिका निर्माण करती है—'धाना यथापूर्वमकलयन्'।

अज्ञानके कारण सभी जीव अमुक होनेसे उस अमुकमें मग्न हो रहते हैं, किंतु मूलतत्त्वमें वे उस स्थान भी अलग-अलग रहते हैं। परमात्मा ही यह फल प्रदान करता है—'जीवन्तो न तस्यैव कर्मोक्ते'

यह कि महाप्रलयकालमें भी कर्म तथा जीव अलग कारणस्वरूप परमाणुमें पड़े रहते हैं, जिससे कर्मोंका नाश नहीं होता। अतः सूक्ष्मरूपसे सृष्टि भी अन्तमें बनी रहती है, यह सब शास्त्रसम्मत है।

वेदान्तदर्शनका—'भावे चोपलब्धे' (२।१।१५) यह सूत्र सत्कार्यवादका समर्थक है। तदनुसार 'अज्ञेय कारणमें शक्तिरूपसे कारणकी सत्ताके होनेपर भी उसकी (कार्यकी) उपलब्धि होती है।' और भी वेदान्तदर्शनमें 'सत्त्वाद्यावरण' (२।१।१६) सूत्रमें 'अवरण कार्यस्य सत्त्वात्' आदिसे स्पष्ट होना भी धुनिसम्मत है। अतः जीवनके कर्म प्रलयकालमें बने ही रहते हैं। कर्म-सम्बन्धसे ही मायाका मखिन अवकाश (अज्ञान) जीवनके साथ लगा रहता है, जिसे काट भी नहीं खा सकता। श्रीमद्भागवत (८।३।२५) के गजेन्द्रमोक्ष-प्रकरणको देखिये। गजेन्द्र श्रीमद्भागवतकी सुक्तिमें कहता है—

त्रिजीविने नादमिहामुया कि-
मन्तर्पदिध्यातुनरोभ्येत्या ।
इच्छामि कस्तेन न यस्य विन्दय-
स्नस्यामग्न्येकाग्रवरास्य मोक्षम्॥

'प्रभो ! इस गजयोनिमें मैं जीना नहीं चाहता; क्योंकि यह भीषण और बाहर सभी प्रसङ्गोंसे अज्ञानका आवरणके द्वारा ढकी है। इसको हलकर करना क्या है ? मैं तो इस जीव और परमात्माके बीचमें

अज्ञानरूप मायाका जो मलिन पर्दा है, उससे मुक्त होना चाहता है; जो कार्यक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता और वह केवल भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ।' विचारणीय बात है कि क्या उपाय किया जाय जिससे संवितकर्म आगे प्रारब्धकर्म न बन सकें ।' इसी सवाल पर 'निष्कामकर्म'का स्मरण होना आवश्यक है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि 'इन कर्मके श्रृंखलोंको छोड़ो । मैं निष्क्रिय ही क्यों न रहूँ ।' इसके उत्तरमें सत्य भगवान् श्रीकृष्ण ही गीता-(३ । ६)में कहते हैं—

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियाधान्विमृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

'जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मैन्द्रियोंको हठसे रोककर इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे ही चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है ।' अतः कर्मके बन्धनोंसे बचनेके लिये यह ढंग ठीक नहीं । क्योंकि रहते हुए जिस परमानन्दकी प्राप्तिके लिये जीव मटक रहा है, उस परमानन्दकी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है । वस्तुतः परमानन्द ही जीवकी वैतृकसम्पत्ति है और वही उसका वास्तविक स्वरूप है । अतः वह उभी परमानन्दको प्राप्येक योनिमें पहुँचता है । यह अटल नियम है कि 'जिसने जिस सुखका कभी अनुभव प्राप्त किया है, उसे उस सुखकी प्राप्तिकी परा-मत्ता उपलब्ध होती है; जैसे जिस-विमीने कभी सर्पको देखा होगा तो उसे ही कभी रज्जुमें सर्पकी भाँति हो सकती है, दूसरेको नहीं; अतः यह जीव अपनी स्वप्तिमें परमानन्दको छिपे हुए है । ईर्ष्यासे वह उसे छिपाता है ।

भगवान् श्रीकृष्णने उसको कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके लिये सुझावमें ये दो उपाय बताये—एक सक्रिययोग और दूसरा (निष्काम) कर्मयोग । सक्रियके अनुसार वह जगत् दृग्गुणोंके जटिल भ्रमि स्थित है । यन्त्रके बन्दे हुए गुण ही एक-दूसरेमें टकराकर स्फोट कर रहे

हैं । माया कर्त्री है, जीव नहीं; अहंकारसे ही वह अपनेको कर्ता मानता है । उसे तो कर्तृत्व-अभिमान त्यागकर निर्द्वन्द्व रहना चाहिये—

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

(गीता ३ । २७)

'अर्जुन ! वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा किये जाते हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए अनःकरणबाला पुरुष 'मैं कर्ता हूँ'—ऐसा मान लेता है । भगवान् श्रीकृष्णने निष्काम कर्मयोगके द्वारा अर्जुन-को यह वक्तव्य कि 'हे अर्जुन ! तुम कर्मके फलोंकी इच्छाको त्यागते हुए तथा सिद्धि और असिद्धि की परवा न करके परमात्माकी आज्ञासे स्वधर्मानुसार कर्मोंको करते रहो ।'

योगस्यः कुरु कर्माणि सत्त्वं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूया स्वभावयोग उच्यते ॥

(गीता २ । ४८)

'अर्जुन ! आसक्तिसे त्यागकर तथा मिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धि रखकर योगमें स्थित होकर कर्मोंको करे, वह समबभार ही 'योग'-नामसे कहा जाता है ।' पर भगवान् श्रीकृष्णके उपर्युक्त दोनों मार्गोंसे जानकर भी अर्जुनको शान्ति नहीं मिली; कहेकि वह वास्तविक एक मार्गकी ही शोचमें है । वर इन्द्रोमें श्रवण गया है । अर्जुनकी अज्ञान भ्रमिरी केदरकर भगवान्ने हँसते हुए कहा—

संन्यसयोगो दृग्गुणतादा प्रयत्नसि न परिहृताः ।

एकमन्यामित्रतः सख्यगुनवोपिन्द्वन कन्दम् ॥

(गीता ५ । ४)

'अर्जुन ! संन्यसयोग (संन्यास) और निष्काम कर्मयोगों में कोई ही अन्तर-अन्तर कहते हैं, न कि, परिहृतयोग; कहेकि दोनोंमेंने एकमें ही अन्य एक मेंने एक पुनः दोनोके सम्बन्ध उपलब्धकी प्राप्त होता है । अतः ईर्ष्याबन्धने अर्जुनको कहा—तुम बचाने लो ।'

वस्तुतः सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग—ये दोनों एक ही हैं और इन दोनोंका फल भी एक ही है। वस्तुतः इन दोनोंके मार्ग भिन्न-भिन्न ही हैं। अतः एक-ही समयमें ये दोनों एक साथ नहीं चलाये जा सकते। अतः तुम निष्काम कर्मयोगका ही पालनकर कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर होगा; क्योंकि तुम एक क्षत्रिय गृहस्थ हो। जीवनका कर्मोंके साथ अपरिहार्य सम्बन्ध है और कर्मोंका जाल भी महान् है, जिससे निकलना असम्भव है।

वस्तुतः ईश्वरार्पण-बुद्धिसे फलेच्छाशून्य कर्म ही 'निष्कामकर्म' है। ईच्छाका त्याग तो यहाँतक होना चाहिये कि—'तत्रापि ईश्वरो मे तुष्यतु इत्यपि सङ्गं त्यक्त्वा' (शांकरभाष्य)। अर्थात् मेरे इन कर्मोंसे ईश्वर प्रसन्न हों—मनुष्यकी यह भी ईच्छा नहीं होनी चाहिये। अतः योगस्थ होकर कर्म करना ही 'निष्काम कर्मयोग' है।

कर्मसं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः।
जन्ममन्धविनिर्मुक्ताः पश्यन्त्यन्त्यामयम् ॥
(गीता २।५)

'बुद्धियोगयुक्त ज्ञानिजन कर्मोंसे होनेवाले फलसे त्यागकर जन्ममन्ध विनिर्मुक्ता बन्धनमें छूटे हुए निर्दोष अर्थात् अमृतमय पदोंसे प्राप्त होते हैं।' सारांश यह कि निष्काम कर्मयुक्त योगियोंकी ही अन्तर्मनः (दुःख-रहित) परमानन्दपद प्राप्त होता है; क्योंकि वे फलभक्तकी ईच्छासे त्यागकर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँतक निष्काम कर्मोंका स्वल्प उसका पालन करनेके योग्य अविश्रांति तथा उसके पालनकी शैली एवं उसके फलका संज्ञेमें दिग्दर्शन कराया गया है।

अविश्रांतिरहित वह है कि शरीर-आरति निष्काम कर्म करनेसे ही मुक्ति अथवा अन्तर्मनः की प्राप्ति

अनादिकावसे मनका सम्बन्ध है। मायाने पञ्चभूतोंके सत्त्वगुणसे 'अन्तःकरण' बनाया है। यह मन भी अन्तःकरणका ही एक भेद है। संकल्प-विचित्र ही इस मनके प्राण हैं। यह मन मायाका श्रेष्ठ पुत्र है और यही जगत्के समस्त प्राणियोंकी देहोंका तथा रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुणका भी निर्माता है। इसी कारण श्रीमद्भागवत (१२।५।१६)में भी कहा है—
मनः सृजति वै देवान् गुणान् कर्माणि चात्मनः।
तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ॥

'मन ही आत्माके लिये शरीर, विषय और कर्मोंकी कल्पना कर लेता है और उस मनकी सृष्टि माया करती है। वस्तुतः माया ही जीवके संसारचक्रमें पड़नेका कारण है।' मनको अपना मित्र कैसे बनाया जाय और इससे पूर्णतः अधिकार कैसे जमाया जाय? इस मनके निग्रहका उपाय अनादिकावसे ही समस्त वेदादि शास्त्र एवं श्रुति-मुनि तथा गुरुजन बतलाते आ रहे हैं कि दान, स्वधर्म-पालन, तीर्थसेवन, व्रत तथा उपास आदि शुभकर्म करनेसे अल्प ही मनोनिग्रह होता है। श्रीमद्भागवत (११।२३।१६)में कहा है कि—

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च
धृते च कर्माणि च तप्यतानि।
भयं मनोनिग्रहलक्षणात्ताः
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥

दान, अपने धर्मों का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और व्रत-वर्गादि श्रेष्ठ व्रत—इन सबका अतिशय पत्र यही है कि मन एकत्र हो जाय, भगवान्में लग जाय। मात्रा समाहित हो जाना ही परमयोग है। भगवान् शृङ्गाद्वारा उद्दिष्ट निष्काम कर्मयोग वह अमृत जादू है, जिस धर्मों का स्वयंसेवा साधन भी जन्म-मृत्युपुरुष महान् अपने उद्धार कर देता है—

स्वदामन्यवश्य धर्मस्य त्रायेण मत्ततो भगवत् ॥

वैष्णव आगमोंमें निष्काम कर्मयोग

(अ० ६ श्लो० श्रीवैष्णवागमोऽथ भगवतो शास्त्रम्, अ० ५० (भवेत्कीर्तिन्दी), सादित्यत्न, आर्जुनोदय)

वैष्णव आगम अनन्त हैं। उनके प्रतिपक्ष साधक विषय 'भाग' या 'महामोक्ष' है। दुःख-अनुसृति-क्षय भागनामे प्रभाति द्वेष्य विषय 'द्वेष' या 'द्वेष' है। दुःख दूर करने और सुख पानेरी कर्मिण विषय होनेपर जो निवास होता है, वह 'अभिनिवेश'। 'अन्य' है।

वैष्णव आगम अनन्त हैं। उनके प्रतिपक्ष साधक विषय 'भाग' या 'महामोक्ष' है। दुःख-अनुसृति-क्षय भागनामे प्रभाति द्वेष्य विषय 'द्वेष' या 'द्वेष' है। दुःख दूर करने और सुख पानेरी कर्मिण विषय होनेपर जो निवास होता है, वह 'अभिनिवेश'। 'अन्य' है।

अतः वैष्णवागमोंका कर्मयोग अपने कर्मोंको भगवत्प्रीत्यर्थ और भगवदर्पण करनेका निर्देशक है। जीव यन्त्रवत् है और उसके द्वारा जो भी कर्म होते हुए प्रणीत होते हैं, वे सभी भगवान्‌के द्वारा ही यथार्थतः होते हैं। अतः कर्म भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार करने चाहिये। वैष्णवागमोंके ऐसे निर्देशनोंसे स्पष्ट है कि वे निष्काम कर्मयोगके प्रतिपादक हैं।

कर्म सहज प्रवृत्ति है

'लक्ष्मीतन्त्र'में इन्द्र भगवती लक्ष्मीसे प्रश्न करते हैं कि यदि जीव सनातन है और वह श्रीकी चित्-शक्ति ही है, तो फिर क्लेश, कर्म और आशयसे क्यों स्पृष्ट होता है? इसके उत्तरमें श्रीजी कहती हैं कि एक ही चित्-शक्ति काल और काल्पके भेदसे भोक्त्री और भोग्या—ऐसी द्विधा हो जाती है। इनमें कालात्मिका शक्ति मोक्षिणी और यन्त्रिणी है। यही सचिकरा प्रकृति है, जिसके द्वारा विमुक्त जीव बन्धनमें पड़ा रहता है। जीवको पाँच क्लेश होते हैं—तम, मोह, महामोह, तामिस और अंध। यह तिरोभाव 'शक्तिरा' कार्य है। अनात्ममें अहंतायी नि, 'तम' या 'अविद्या' है। अनात्ममें अहंता मान नेपर जो अभिमान होता है, यही 'अस्मिन्ना' या 'मोह' है। सुख-अनुसृति-हेतु-रूप वासनासे प्रभाति रज्ज्य

कर्म-विधि

'अहिर्बुध्न्यसंहिता'का मन्त्रय भी 'लक्ष्मीतन्त्र'—जैसा ही है। उसके अनुसार जीव अविद्यासे निवृद्ध होकर बन्ध-मोक्षरूप प्राप्त होते हैं। वे कर्मपरवश होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होने हैं। तब वे 'क्लेशाशयापराध' हो जाते हैं और 'आविर्भाव-तिरोभाव'को प्रवृत्त करके भूमिमें आते हैं। राग-द्वेषयुक्त ऐसे लोगोंके हितके लिये तथा पाप-निवारणके लिये, आर्जुनोदोपदेशके समान अनेक नियम और अनेक फलवाले धर्मोंका विधान शास्त्रोंके द्वारा किया जाता है। जीवोंके द्वारा चतुर्वर्ग सेवनीय है, जिनमें धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग हैं। त्रिवर्ग साधनरूप है। दया, उत्थान और संकल्प त्रिवर्गके कमलः अन्तराहं हेतु हैं और न्याय्य धर्म-पालन, तन्त्र-विज्ञान और विवाहादि इनके बहिराहं हेतु हैं।

१—लक्ष्मी तन्त्र १२।१। २—लक्ष्मी तन्त्र १२। ४-२१। ३—लक्ष्मी तन्त्र १२। ३२-३५।

४—सर्वतोऽविपद्याविद्याः क्लेशमय्या यन्त्रिकता ॥

श्रुति-निर्दिष्ट कर्म दो प्रकारके हैं—प्रवर्तक और निवर्तक, अर्थात्—प्रवृत्ति-परक और निवृत्ति-परक। प्रवर्तक कर्म स्वर्गादिकल्के साधन हैं, और निवर्तक कर्म मोक्ष-साधन हैं। इसीमें योग है, जो जीवात्मा-परमात्माका संयोग और निष्णुके परमपदकी प्राप्ति कराता है।

अविद्यादिसे क्लेश पाता हुआ जीव इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारकी इच्छासे शुभाशुभ फलवाले कर्म करता है। शुभ और अशुभसे मिश्रित फल जो विधाताकी प्रेरणासे उसे मिलते हैं, वे हैं—जाति (जन्म), आयु और भोगकी प्राप्ति। फिर इससे शनैः-शनैः सुखान्दिकी वासनाएँ संचित होने लगती हैं। यह निम्न शक्तिकी त्रिविधान-परम्परा है।

साधनतन्त्रकी स्थापना है कि कर्म गुणत्रय-क्षोभसे शुभाशुभ फलप्रद तथा भावोंका परिणाम करके शून्यका हेतु बनता है। इसके अनुसार कर्म दो प्रकारके हैं—प्रवृत्तिकर्म और निवृत्तिकर्म। ये धुनियों एवं स्थितियोंके द्वारा कामी-जनोंके लिये काम्ये बताये गये हैं। प्रवृत्तिकी अविरोधभावसे परनेपर मानव स्वर्गको जाता है और पुण्य भोग लेनेपर पृथ्वीपर कर्म-संक्षियोंमें उत्पन्न होता है। मनसे भोगेच्छाका त्यागकर निवृत्तिकर्मका आचरण करनेवाला योगी परम-सिद्धि प्राप्त करता है, जहाँसे लौटता नहीं। अतः प्रवृत्ति-निष्ठ व्यक्तियोंके लिये, जो नाना-ग्राम-अनुरागी होते हैं, सुभजनोंके द्वारा छः प्रकारके नियमोंके अनुवर्तनकी

विधि बतायी गयी है। शास्त्रमें यदि हिंसादिका विधान कहीं प्रतीत होता है तो वह काम्यकर्म-निष्ठके लिये ही बताया गया है, किंतु अहिंसा ही परमधर्म है और अभीष्ट फल देती है। अतः प्रयत्नपूर्वक काम्यकर्मका त्यागकर निवृत्तिकर्म-परायण होना चाहिये। निवृत्ति-निष्ठ मनुष्योंको भी हरिभक्तियुक्त, लोक-सुमङ्गल, कृष्ण-स्थीला-कथ-श्रवणादिक कर्म करते रहना चाहिये। जो व्यक्ति कृष्ण-शरणमें रहकर नित्य हरि-पद-सेवा करते हैं, वे लोभ-परलोभमें कृतार्थ होकर निरन्तर परमानन्दसन्दोह प्राप्त करते हैं।

लक्ष्मीतन्त्रका कथन है कि भगवतीमें परमप्रीतिके चार उपाय हैं—कर्म, सांख्य, योग और सर्व-संन्यास। कर्म चार प्रकारके हैं—नित्य, नैमित्तिक और काम्य-कर्म तथा कर्म-संन्यास। आने वर्गाश्रम-सम्बन्धी कर्म नित्य और नैमित्तिक हैं। फल-विरोधकी कामनासे किये जानेवाले कर्म काम्य हैं। काम्य-कर्मोंकी लक्ष्मी-तन्त्रने 'कर्म-हृत' कर्म कहा है। कामना बिना जो कर्म केवल भवतत्प्रीत्यर्थ किये जायें, वे 'अश्रमहृत' हैं। सुमुमुक्षु योगियोंके लिये सर्व-संन्यास विधेय है।

ध्याननिर्वाणतन्त्रके मतानुसार निश्चय और सत्यम मेदसे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं। सत्यमी जनोंको कर्म-फल मित्रता है। तन्त्रशास्त्रमें सत्यम कर्मके विधानका कारण यह है कि कर्म किये बिना कोई आश शय भी नहीं रह सकता। न चाहते हुए भी वे कर्म-जायु-वश निवरा

१—अदिकुण्ड सं० ११। १२-१४।

२—वही ११। १५-१६।

३—विष्णुसंहिता के श्लोकः कश्चैव विद्यादिभिरौदरैः। नृपः प्रेक्षाश्रित्वा ध्यायामानमनुमन्यन् ॥
इत्यर्थः प्राणयोगेन विविकताय च जल्यः। कर्म तन् कुर्वते कामी शुभाशुभात्यौदर्यम् ॥

(अदिकुण्ड सं० १४। २२-२३)

४—अदिकुण्ड सं० १४। २४-२५। ५—सात्वततन्त्र १। १३-१५। ६—भा० त० ९। १५-४९।

७—लक्ष्मीतन्त्र १५। १६-२०।

८—सकामा वैर निष्कामा द्विविधा भुवि मानवाः। अशान्ता १२ मोक्षः कथितो चतुर्विधः ॥

(भारतवर्षतन्त्र ८। २०)

है। पशुपतयोग का देव शिव
जबकि देवामित्र राक्षस है, तभीक मन्त्र
रक्षणी है और तभीक देव्य अनुग्रह होनेके
कर्म करना ही होता है। मनुष्योरी विरम
म्याभिरि है, जिस विरमके प्रभावमे मनुष्य
देव-भाग्य बनने हैं। ऐसी दशामे विरमकी नि
देये शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिये।”

कर्मों पर सम्बन्ध देहसे ही है, आत्माने कर्म
है।" अतः देहके अन्तर्गत विज्ञों और अज्ञान
निवृत्ति के विषये, निष्कर्म-निमित्तिक कर्म करने रहना बहि
देहान्त होनेपर जब कोई कर्म-सम्बन्ध रहता नहीं
तब इससे निष्प्रयुक्त (विभ्ररहित) सिद्धि प्राप्त होती है
शास्त्र-विचित्रो छोड़कर जो कर्म-लोडप हो जाना
उसे लौकिक-पारलौकिक कोई सिद्धि नहीं मिलनी।¹²

भगवती पार्वती शिवजीसे प्रश्न करती हैं कि 'जब फल बिना कोई भी कर्ममें प्रवृत्त नहीं होना तो ब्रह्म-सृष्टिमें कर्म-संकल्प-वर्जित व्यक्ति वर्णाश्रमोचित कर्म क्यों करता है ! कर्म तो वे व्यक्ति करते हैं, जो मोह-सृष्टिमें उत्पन्न हुए हैं और स्वर्गादि फल पानेके लिये मोहित हो गये हैं ?' तो भगवत्प्रिय भगवत्पुत्र हुए भक्तोंके लिये कर्मका विधान क्यों किया गया है ।" इसके उत्तरमें भगवान् शिव कहते हैं कि मनुष्य अवोध हो या सवोध, उसे दिनचर्या कर्म तो सदा करना ही चाहिये; किंतु सक्काम कर्म निन्दित है । कियेवाण् पुरुष श्रेष्ठ है और वह भवान्प्रियो सुखपूर्वक पार कर लेता है ।

यजुर्ग्राहिकार्थं करनेवाले धारदार देह प्राप्त करने

१-विना कर्म न तिष्ठति क्षार्थमपि देविनः । अनिच्छन्तोऽपि विवशाः कृष्यन्ते कर्मबाधुना ॥
 यमंगा मुलमश्नन्ति दुःखमश्नन्ति कर्मणा । बाधन्ते च प्रथीयन्ते वर्तन्ते कर्मणे वसान् ॥

२-महानि सं ८ । २८४२८६, १४ । १०६ । ३-पुष्पसं १५ । २६-२७ । ४-पं सं १८ । ७ ।

इसके विपरीत क्रिया-विरहित व्यक्ति लोकमें धर्म-अट कहे जाते हैं। शास्त्रका तात्पर्य वही समझता है, जो धर्ममें श्रद्धा रखता है। शास्त्रहीन व्यक्ति तत्त्वका निर्धारण नहीं कर सकता। तत्त्व-निर्धारणके बिना शास्त्रका निवारण नहीं होता। शास्त्रामलिन हृदयमें प्रेमसूर्यका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, जिससे कृष्ण मासमान हों। अतः वित्तको खर्च घनानेके लिये बर्णाश्रमधर्मका विधान किया गया है। इसके बिना न तो ज्ञानका, न भक्तिका ही यथार्थ उदय होता है। अतः नित्य और नैमित्तिक कर्म तो करने चाहिये, किंतु काम्य (सकाम) और निषिद्ध कर्मको दूरसे ही पूर्णतः त्याग देना चाहिये—
नित्यं नैमित्तिकं तस्मात् कर्मण्यं तदशङ्कया।
काम्यं निषिद्धं यत्कर्म तच्च दूरात् परित्यजेत् ॥

नित्य और नैमित्तिक कर्म ऊर्मी भी फल-बन्धन नहीं करते। इनका अनुष्ठान नहीं करनेसे प्रत्यक्ष उपभोग हो जाता है और अनुष्ठान करनेसे चित्त-शुद्धिके अतिरिक्त अन्य कोई फल नहीं होता। सहजकर्म करना चाहिये, इससे निच नहीं होता।

नित्य-नैमित्तिक कर्म यदि फल-संकल्प-रहित होकर किये जायें, तो वे चित्तका शोधन करते हैं और वेद नहीं दिलते। अतः ऐसे निष्कामकर्म करनेसे कोई हानि नहीं होती। फिर भी पण्डितमानी मूढ़जन शोधन-कारी कर्मका त्यागकर पाप-चित्त हुए भक्तिमें पड़े रहते हैं। अपनेको ब्रह्मज्ञानी कहनेवाले, किंतु सांसारिक सुखोंमें आसक्त व्यक्तिको, जो कर्म और ब्रह्म दोनोंसे अट हैं, अनपज (त्याग्य) की भाँति त्याग देना चाहिये। (कमशः)

श्रीवैखानस-कल्पसूत्रम् कर्मयोग

(लेखक—भीमलपति भारद्वाज भीरामवृष्ण माधवार्थुङ्ग, एम० ए०, बी० एड०)

कल्पसूत्र तथा उनके उद्देश्य

वेद भारतीय संस्कृतिके मूल केन्द्र-बिन्दु हैं तथा जीवके अणुभोजन या कर्मबन्ध-मोचन-प्राप्ति ही उनका परमाशय है। वेदके ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व—ये चार विभाग हैं—इन वेदोंके शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण और ज्योतिष—ये छः अङ्ग भी प्रसिद्ध हैं। इन सबका परमाशय मानव-कल्याण ही है। इनमें 'कल्पसूत्र' मानवके कर्मवर्णनके उपयोगमें आनेके कारण वेदके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। इनके भी शास्त्रिरूप, वैखानस्य, तन्त्रस्य, आनन्दस्य, अक्षिसकल्प मेव ग्राह्य अपरिचिन्तयेत् । (१-५५)

कल्पके अनिरुक्त (१) स्मार्तसूत्र (गृध्याय), (२) धर्मसूत्र और (३) श्रौतसूत्र—ये ३ अन्य भेद भी हैं। जिस कल्पसूत्रमें उक्त्युक्त तीनों विभाग पाये जाते हैं, वह 'अष्टिपूर्ण-सूत्र' कहलाता है। 'श्रीवैखानस-सूत्र' में ये तीनों विभाग पाये जाते हैं।

हमारी दूसरी विवेचना है—'वानप्रस्थाश्रम' की स्वीकृति-निरूपण जो अन्य सूत्रोंमें प्रायः अप्राप्य है। योग्यगति अन्य सूत्रोंके द्वारा 'वानप्रस्थो वैखानसस्ताम्र-समुदाचारो वैखानसः' आदि वाक्योंसे 'वैखानस'श्रमोक्त मिलने की वानप्रस्थाश्रम भीतर करनेका आदेश दिया गया है। गृह्यसूत्र की तीसरी विवेचना है—द्विषि आश्रम। एवं २—मन्त्रार्चनस्य निष्पत्ति। अन्तिमें वरके आगमना करना अन्तर्गर्भना और प्रतिकारिमें

रम कर्मवद्ध बना रखनेमें ही यत्नशील रहते हैं।
 वेनार्पन्त उक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेसे जीवन
 न ही भगवदर्थित बन जाता है। उक्त यज्ञोंका विवरण
 प्रकार है।

(१) पौंच महायज्ञ—ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, मृत्युयज्ञ
 यज्ञ, मनुष्ययज्ञ—ये प्रतिदिन अनुष्ठेय हैं। (२) सप्त
 रुयज्ञ—स्नानीपाक, आम्रपण, अष्टपा, पिण्ड-मृत्पुत्र,
 सेक धातु, चैत्रि, आश्वयुजी। (३) सप्तहविर्यज्ञ—
 न्याधेय, अनिहोत्र, दर्शपूर्णमास, आम्रपणोष्टि, चातुर्वर्ण्य,
 इद, पशुबन्ध, सौत्रामणि। (४) सप्तसोमयज्ञ—
 मेषोम, अश्वमिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र,
 सोमोम। इन यज्ञोंकी संख्या 'यथाश्च द्वाविंशत्य'
 बैलानव० स्म० सू० १।१।१ के अनुसार बाईस
 ही गयी है। इसका विवरण इस प्रकार है—(१)
 एवप्रति अनुष्ठेय होनेके कारण पञ्च महायज्ञ मित्रयज्ञ
 क पहले रखमें, गणित हैं। अतः ये १+७ पाचयज्ञ,
 ७ सोमयज्ञ ७ हविर्यज्ञसंख्या मित्रयज्ञ कुल १+७+७+
 ७=२२ यज्ञोंके रूपमें गृहीत हैं। इस प्रकार देव संस्कार
 यज्ञ) २२+आत्म संस्कार १८ (वेदग्रन्थ स्वार्णपूज
 १।१।२) मित्रयज्ञ कुल ४० संस्कार बड़े गये हैं—
 'हविर्यज्ञे चत्वारिंशद् भवन्ति' (बरी १।१।२)।

जो उपर्युक्त संस्कारमें संस्कृत होता है, वह अपने
 संस्कृत संस्कारोंकी अधिष्ठाताके अनुसार निम्न गृहित
 रीतिमें पढ़ा जाता है।

१ मात्र—मित्ररसे, जात्ररसे, संस्कृत आत्मग भीसे,
 ब्रह्मरसे पेश हुआ सिद्ध 'मात्र' पढ़ाया है। (बरी
 १।१।१) उक्त रीतिमें पेश हुआ सिद्ध (जात्ररसेके
 बाद गवत्ररसे,

आदिसे) ब्राह्मण—उपनयनपर्यन्त संस्कारोंसे संस्कृत तथा
 सावित्रीका अध्ययन करनेवाला होता है (बरी १।२।
 २०)। उपनयन-संस्कारके पश्चात् वेदाध्ययन करके
 पाणिग्रहणपर्यन्त उत्कृष्टतापादक, उपावर्ग, समावर्तन,
 पाणिग्रहणसंस्कारसे संस्कृत तथा उपर्युक्त सप्त पात्र-
 यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेवाला श्रोत्रिय—वहलाता
 है। (बरी १।२।१२)

आहिताग्नि—उपर्युक्त श्रोत्रियका सिद्धिपर्यन्त रिते
 जानेवाले संस्कारोंके अतिरिक्त स्वाध्याय (वेदका नियम
 अध्ययन) करनेवाला ब्राह्मण आहिताग्नि कहलाता है।
 (बरी १।१।१२)

अनूचान—उपर्युक्त संस्कारोंके साथ हविर्यज्ञोंका
 भी अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति 'अनूचान' कहलाता है।
 (बरी १।१।१२)

धृज—(उपर्युक्त संस्कारोंके साथ) सोम महोद
 भी अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण धृज कहलाता है।
 (बरी १।१।१२)

अग्निबल्य—इन संस्कारोंके साथ नियम तथा
 कर्मोद्दिष्ट रहनेवाला ब्राह्मण अग्नि बल्य कहलाता है।
 (बरी १।१।१४)

सम-नियमका संख्या इस प्रकार उक्त है।
 शौचमित्रा तपःश्रमं व्याध्यायोरप्यनिषेधौ।
 ब्रह्मोपवासौ मीनश्च वनानश्च नियमा द्वाभौ।
 आभूतोर्यं शमा तप्यमोदित्वा सम आजेयम्।
 हवर्त्तं प्रत्याहो माधुर्यं मार्यं च यथा द्वाभौ।

इस प्रकार ऊपर बारमें वर्णित ब्रह्मण-संस्कारोंकी
 अधिष्ठाताके कारण पूर्ववर्तीके अनुसार दो हैं। अतः 'यजिन्वे'
 उपर्युक्त कर्मात्म संस्कारोंका मित्रयज्ञ सिद्ध जग है।

विद्या—(समब्रह्मण्यनीतिरिति मित्रयज्ञ)
 (वेदग्रन्थसूक्ति गूढ ४।१०।२ में)—
 'अध्यासी मित्ररसेनाग्ने विष्णुमित्रपात्री गण्डिकाको
 अध्यासी'—ये ऋषयः सिद्ध-मित्र-गण्डिका-मित्र-
 मित्ररसे मित्रयज्ञ सिद्ध जग अतः इत्यादि सिद्ध मित्रयज्ञ

आचार्य शंकर चाहते हैं कि सर्वप्रथम क्रिया नष्ट होगी, उससे चिन्ता या व्यर्थ निवार मिट जायगा। अनन्तर वासनाएँ हट जाती हैं। वासनाओंका दूर हो, जाना ही मोक्ष है। इसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि ऊपरसे क्रियाका, और चिन्ताका तात्पर्य वासनाओंका नाश-ही-नाश इस लोकमें उद्दिष्ट है, तथापि हर-एक नाश मनुष्यको पर छोड़े जानेवाला है। यह मोक्षकी क्रमिक सीढ़ी है।

यदि मनुष्य हमेशा कुछ-न-कुछ करता ही रहता तो उसका तात्पर्य यह है कि उसका मन किसीके छोड़े हीरात है। अरमानोंके बढ़नेसे कार्योंकी भी वृद्धि। कार्य सफल होते हैं तो फिर नयी अभिलाषाएँ जन्मती हैं। फिर नये-नये कार्योंकी भरमार हो जाती है। मनुष्य उनके अंदर चकित रहता है —

वासनावृद्धिः कार्यं कार्यवृद्धया च वासना।
अपेक्षे सर्वथा तन्मयः

भी मनुष्य कर्मोंद्वारा बाधित नहीं होता। यह है आचार्य-शंकरका उपदेश। जिसके मनमें बोधी भी ममता, अहंकार न हो और जो विषयी नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपने घरमें रहते हुए भी मुक्तपुरुष-सा है।

इस लेखके प्रारम्भमें विज्ञानी या धीमान्का वर्णन किया गया है। बादमें हम देखते हैं कि मैं, मेरा-मेरी-वाली चिन्ताओंसे मुक्तपुरुषका उल्लेख है। हाँ, मनुष्य यदि कार्योंके पीछे पागल बनके फिरता है तो उसका कारण उसके मनमें ऐसे विचार हैं—यह मेरा है, मुझे इसे पूरा करना है, यदि करूँ तो मुझे यह मिलेगा, वह मिलेगा इत्यादि।

ज्ञानीका कोई यत्नव्य अधूरा नहीं होता। वह सब कुछ कर चुका होता है। इसी कारण उसे 'इतकृत्य' कहा गया है। कार्योंको पूरा करना ज्ञानवान् पुरुषके जीवनमें कभीका पुराना विषय है, विगत दिनोंकी बात

धर्म, क्रिया, कार्य—ये तीन संस्तुत शब्द इन श्लोकोंमें समान अर्थमें प्रयुक्त हैं—सभी जगह आचार्यजी कर्मोंको बराबर निरिद्ध मानते हैं। मनुष्यको नीचे गिरानेवाले सभी कर्म हैं। एक स्थानपर शांकराचार्य कर्मोंकी एक तारिका भी बनाकर प्रस्तुत करते हैं। हम साधारणतः जिन कर्मोंको सार्वभौम मानते हैं, उनको भी आचार्यवर अपने श्लोकमें व्यर्थ बताते हैं।

यद्वन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्
कुर्यन्तु कर्मणि भजन्तु देवताः।
आत्मैक्ययोधेन विना विमुक्ति-
र्न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥

(विवेकचू० ६)

‘शास्त्रोक्त प्रवचन, देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये याग-पशु, ईश्वर-आराधन—ये सभी प्रायः सदाचारोंके

वर्ण समझे जाने हैं। परंतु यहाँ आपरांकराचार्य इनका बुरा मानते हैं। वस्तुतः ये तबतक व्यर्थ ही हैं, जब मनुष्यको ब्रह्म और आत्माकी एकात्मता ज्ञान न हो। ईश्वर ज्ञानके बिना यों पुण्यव्रत चढ़ाना या याग-पशु आदि समस्त कर्म बुरा हो जाते हैं। संकटोंमें आ-आकर चले जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व ज्यों-ज्यों बड़ी टूट रहा जायगा। भगवान् के निवृत्त वह मुक्ति राहमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ज्ञानके सामने कर्मयोग टिक नहीं सकता। ज्ञानीके लिये सौ कर्तव्य नहीं है। यह आचार्य शांकरजी इति है। उनकी दृष्टिमें सार्वभौम, निष्काम-कर्मदि ज्ञानके बहिर् साधन हैं। गीता ३। १७ में भी प्रायः ज्ञानीके लिये यही बात कही गयी है।

भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्य और कर्मयोग

(लेखक—अनन्तभीविभूषित कोल्लेयसदनपीठाधीश्वर श्रीमन्नगदगुड रामानुजाचार्य पतीन्द्र स्वामी श्रीरामनाथयणाचार्यजी महाराज, वेदान्तमार्गदर्शक)

प्रस्थानत्रयी भाष्यकार विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तप्रवर्तक भगवत्पाद रामानुजाचार्यने आत्म-निःश्रेयस-साधनामें प्रीति-रूपायकदर्शन-समानाकारतैल-धाराकदमिष्टिन्न भगवद्-पासनात्मकज्ञानकी वरीयता देते हुए कर्मयोगको उत्तम अव्यवहिन अङ्ग और मनःशुद्धि तथा आत्मदर्शनका भी प्रमुख कारण माना है। इसे भगवत्पराधनरूप मानकर सभी साधकों एवं भक्तोत्साहियों को उनकी उपासना निष्पत्तिके लिये आजीवन अनिवार्य आचरणोप बनाया है।

इसप्रकार उल्लेख आचार्यने ‘मय्यतो ब्रह्मविद्याया-
(ब्रह्मसूत्र १।१।१) की व्याख्या— (श्रीभाष्य) में इस प्रकार किया है—एवं निरमयुक्तस्य आध्यात्मविदिन-
कर्मोपपत्तेर्येव विद्यानिष्पत्तिरित्युक्तं भवति तथा च
अन्यत्र—‘विद्यां व्यापिकां च अक्षरवर्गेत्युक्तं च ॥

निरिद्ध नियमके साथ भक्तोपासककी उपासना कर्माश्रमोंके लिये शास्त्रनिहित कर्मयोगके आचरणमें ही सम्पन्न हो सकेगी—यह ब्रह्म गया। इस नियमों ‘विद्यां व्यापिकां च’—यह धुनि सुस्पष्ट बतलाती है। इस धुनिक ‘अविद्या’यद कर्माश्रमनिहित कर्मको बतलाना है (अनिष्टया—कर्मयोगे) पुरुषार्थसे ज्ञानोत्पत्तिविशेषी पूर्वमश्रित कर्म बतलये गये हैं। इस तरह धुनिरा यह तात्पर्य है—‘जो उपासक अपने कर्माश्रमके अनुसृत विहित कर्मों तथा जीव, जगत् और ईश्वरके ज्ञानको माय-साय जानना दे, वह अपने कर्मयोगके द्वारा ज्ञानोत्पत्तिके अन्तर्गत प्राचीन-कर्मों से यादकर उपासनात्मक ज्ञानमें स्तरसे प्राप्त कर लेता है। ज्ञानोत्पत्तिके द्वारा

मरण विधा-(ज्ञान) से भिन्न वर्गों में विभक्त कर्म ही है; जैसा कि श्रुतिपुराणमें भी कहा गया है—
 ज्ञानोत्तमकः सदा वेदविप्रजने भी उपामनायकः ज्ञानरो
 क्यत्पुत्रमेव अनायकः, विधा (ज्ञान) में भिन्न विधा सदस्य
 (अविधा) कर्मयोगके द्वारा ज्ञानोपपत्तिमोक्षी प्राचीन
 लोगों ने दूर करनेके विषे अनेक यशोरे किया ।

पुत्र और पावसाले दोनों प्रकारके कर्म शानके लिये हैं। शानपर उपायिके मिश्री होने तथा आय-धनमके विरहित धर्म-नरपरदि अनिष्ट फल देनेवाले होनेके कारण दोनों ही पाव-शानमें बन्दे जाते हैं।

॥ अथ पापकर्मसंशयः ॥
पापकर्मसंशयः । पापकर्मसंशयः । पापकर्मसंशयः । पापकर्मसंशयः । पापकर्मसंशयः ।

मोगुग और तनोगुग व्यापार शानके आश्टादक तथा तनोगुग वास्तविक शानका कारण है—इसका विवेचन आगे के शोधार्थ अध्येयों के 'तस्यान् संज्ञायते ज्ञानम्' यदि श्लोको के द्वारा भगवान् ही किया है। अतः नोपपत्ति और उसनी उत्तरोत्तर बुद्धिके द्वये पापकर्मको करना चाहिये। उसे दूर करनेका सुष्ठु उपाय है—

अभिप्रेत-विदित निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका निरन्तर चरण । श्रुति भी कहती है—‘अभ्येन पापमपनुदति’ (आ. ११ : १४४) । निष्काम कर्मके द्वारा साधक अपने दूर करता है । उपर्युक्त विश्लेषणसे यह सिद्ध कि ब्रह्मप्राप्तिके साधनभूत उपासनात्मक ज्ञानकी दिके त्रये, वर्णाश्रमोचित विदित कर्मोंका निष्काम से अनवरत अनुष्ठान करता रहे । (दृश्य अथातो प्रजिज्ञासा—ब्रह्मसूत्र १ : १ : १३ भाष्य) । चाये गीता ३ : १९के भाष्यमें भी फलसक्ति

और यन्त्रांगके अभिमानसे रहित यमयोगको आत्मदर्शनका
धेनु साधन श्रवते हुए ज्ञानयोगसे भी उरो सुदृढ और
ज्ञानयोगिके त्रिये भी आश्चर्यानुष्ठेय बतलाया है—

नस्मादुत्तमः मनतं कार्यं कर्म समाचर ।

भगवन्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूज्यः ॥

रामानुज गीता के नीमरे अर्थात्क उपोद्धान माध्यमे कहा है कि, जिसे साधना के बिना ही आभासिक आत्मदर्शन होता रहता है, उस आत्मतम अधिभारीके लिये साधनाकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु आत्मानुभूति-हेतु प्रपन्नशील साधकको उगकी पूर्तिके लिये कर्मयोग ही श्रेयस्कर होगा; कारण चिरकालसे अम्यक्त होनेसे वह सुकर है एवं उसमें प्रमाद भी सम्भव नहीं है। उसके भीतर आत्मका वास्तविक अनुसंधान होने रहने और ज्ञानयोगीके जीवनमें भी अंशतः उसके आचरणकी उपयोगिता होनेसे भी आत्मदर्शनकी उपलब्धिमें उसका (कर्मयोग) का प्रमुख स्थान है। इसलिये असङ्गपूर्वक फलान्वयुद्धिसे जयतक आत्माका दर्शन नहीं हो जाता, तयतक कर्म करते ही रहो। 'असक्त' तथा 'कार्यम्' इन दोनों पदोंसे आगे कहा जानेवाला अकर्तापनका अनुसंधान करता हुआ साधक कर्मोंका आचरण कर कर्मयोगसे ही प्रकृतिसे परे आत्माको प्राप्त कर लेता है। (गीता १० भा० ३।१९)।

तदनन्तर इस इकीसवें श्लोककी व्याख्यामें आचार्य कहते हैं—ज्ञानयोगके आदर्श विशेषाधिकारीके द्वारा कर्म-योगानुष्ठानका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान् कृष्ण उसकी श्रेष्ठता बतलते हैं—उपर्युक्त कारणोंसे ज्ञानयोगके अधिकारीको भी आगमदर्शनके लिये कर्मयोगका आचरण श्रेयस्कर है, इसीलिये महामना अतोन्मियतवद्दर्श ज्ञानियोंमें अंभसर राजर्षि जनकादि महापुरुषोंने कर्म-योगसे ही आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया है—

‘कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।’

मध्य-नौडीय वैष्णव-सम्प्रदायमें निष्काम कर्म और शुद्ध भक्ति

(लेखक—डॉ० श्रीभक्तपरिहारीनाथजी कपूर, एम० ए०, बी० एड्०)

श्रीवैष्णवशास्त्रमें अनुसार जीवन्मुक्त परम धर्म है—
अभोभक्त भगवान् धीराग्रही भक्ति-‘सत्यं वृत्तां पराधर्मो
यतो भक्तिरप्येवमेव’ (श्रीमद्भा० १।२।२५) ।
कर्मका सत्य भक्तिके साधनरूपमें है—सहायकरूपमें
है; स्वतन्त्ररूपमें नहीं। सकर्म बन्दी है, जिससे प्रभु
संतुष्ट हो—‘तत्कर्म हरितोयं यत्’ (श्रीमद्भा० ४।
२९।४९) । हम जिस कर्मका अनुष्ठान करें, उसका
पूर्ण लाभ—यास्तमिक सिद्धि प्यही है कि भगवान्
श्रीहरि संतुष्ट हो जायें—‘स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य
संसिद्धिर्हरितोयनम्’ (श्रीमद्भा० १।२।१३) ।
विष्णुपुराणका कथन है कि वर्णाश्रमधर्मके पात्रनसे ही
विष्णु आराधित या संतुष्ट होते हैं, उन्हें संतुष्ट करनेका
दूसरा कोई उपाय नहीं—

वर्णाश्रमाचार्यता पुरुषेण परा पुमान् ।

विष्णुरादर्यते पन्था नान्यत् ततोपकारणम् ॥

(वि० पु० १।८।९)

भक्ति-शास्त्रोंका भी कथन है कि भगवान्की संतुष्टि
विशुद्ध भक्तिद्वारा ही होती है—‘भवत्स्यादमेकया प्राद्याः’
(श्रीमद्भा० ११।१४।२१) और वर्णाश्रमधर्म
भक्ति-साधनका अङ्ग है (भक्तिरसामृतसिन्धु, पूर्व-भाग
२।११८) । अन्य सक्राम कर्मोंका अनुष्ठान तभीतक
करना चाहिये, जबतक श्रद्धा-भक्ति और वैराग्य उत्पन्न
नहीं होते, श्रद्धा और वैराग्यके उत्पन्न होते ही उसे त्याग
देना चाहिये—

सावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विघ्नेत यावता ।

भक्त्याश्रयणादौ वा धृष्टा यावन्न जायते ॥

(श्रीमद्भा० ११।२०।१९)

शास्त्रोंके इन कुछ परस्पर विरुद्ध-से दीखनेवाले वाक्योंका
समाधान इस प्रकार है—भगवान्की कृपा या तुष्टिके
बिना किसी साधनका फल प्राप्त नहीं होता। पर तुष्टिके

भी विविध प्रकार हैं। सब साधनोंमें भगवन्की
एक-ही मूर्ती होती। जिस साधनसे उनकी किसी
जिस प्रकारकी तुष्टि होती है, उसीके अनुसार वेदाभी
हैं, जैसा कि गीतके—‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तं
भजाम्यहम्’—इत्यादि श्लोकसे सिद्ध है। साधन-मै
श्रीभगवान् प्रसन्न होकर भक्तोंके हाथ निक जते हैं—
‘विवीर्यते स्वमात्मानं भक्त्यग्नौ भक्त्यन्ततः’ ।
इसलिये उन्होंने स्वयं कहा है—‘मै भक्तके पण्य
हूँ—‘महं भक्तपराधीनः’ (श्रीमद्भा० ९।४।६१)
वैदिक हिंसामय यज्ञोंसे सुखभोगदिकी प्राप्ति तो होती है
पर वे क्षयिण्य हैं—

य यथां पुत्रं साक्षात्कामप्रभयमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्वामाद् भ्रष्टाः पतन्त्यथाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१)

अतः निष्काम कर्मकी साधना करनी चाहिये । अपने

अनामय अपवर्ण-पद सुखम हो जाता है—

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः परं गच्छन्त्यनामयम् ॥

‘बुद्धिमान् पण्डितगण कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले
फलको त्याग कर जन्मरूप बन्धनसे छूट जाते हैं और
निर्दोष (अमृतमय) परमपदको प्राप्त होते हैं ।’ कर्मको
भावदर्पण करनेका भी यही भाव है ।

यत्करोषि यद्वृत्तासि यन्मुहोपि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व्य मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनेः ।

(गीता ९।२७-२८)

‘कौन्तेय । तू जो कुछ कर्म कर, जो कुछ
भोजन कर, जो कुछ दान कर, जो कुछ दान कर, जो
तप कर वह सब मेरे अर्पण कर ।’ श्रीमद्भागवतमें
भक्तिके प्रकरणमें भी यही बात — — —

‘शरीर, धारु, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या समावसे मक जो कुछ भी करे, वह भगवान् के लिये ही है, इस भावसे उन्हें समर्पण करते हुए करे। परंतु इस श्लोकमें जिस प्रकार समर्पण करनेकी बात कही गयी है उसमें और मकके समर्पणमें भेद है। मक जो कुछ भी करता है, भगवान् के लिये करता है अर्थात् कर्म करनेके पूर्व उसे भगवान् को समर्पित करता हुआ करता है, परंतु यहाँ कर्म करनेके पश्चात् उसका फल भगवान् को समर्पित करनेको कहा गया है।

श्रीधरस्वामीके अनुसार भी श्रवण-धीर्तनादि नवधा भक्ति अनुष्ठित होनेके पूर्व विष्णुको अर्पित होती है, अनुष्ठित होनेके पश्चात् नहीं (श्रीमद्भा० ७। ५। २३-२४ की टीका)। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

आज्ञायेवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान् ।
धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स सत्तमः ॥
(११।११।१२)

‘उद्धव ! मैंने वेदादि धर्मशास्त्रोंमें धर्मका उपदेश किया है। जो व्यक्ति मेरेद्वारा उपदिष्ट उन सब धर्म-धर्मादिके गुण-दोषसे सम्पूर्ण रूपसे अवगत हो जानेके पश्चात् उनका परित्यागकर मेरा भजन करते हैं, वे सत्तम संत हैं।’

गीतामें भी उनका इसी प्रकारका उपदेश है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
(१८।६६)

‘अर्जुन ! सब धर्मोंको त्यागकर एकमात्र मेरी शरण प्रवेश कर । मैं तेरा समस्त पापोंसे उद्धार कर दूँगा । किसी प्रकारका शोक मत कर ।’ इस प्रकारका साधन जिसमें सब धर्मोंका त्यागकर भगवान् में आत्म-समर्पणपूर्वक केवल उनका भजन करनेको कहा गया है, सब प्रकारसे भक्तिके अनुकूल है।

श्रीविष्णुसहस्रनामचक्रवर्तिन ‘आज्ञायेवमित्यादि’ श्लोककी अपनी टीकामें इसे केवलभक्तिका प्रथम सोपान कहा है। श्रीजीवगोस्वामीने इसे शुद्धाभक्तिका मध्यम श्रेणीका साधन कहा है। पर यह उत्तमा भक्ति नहीं कही जा सकती। महाप्रभुने इसे भी एक प्रकारका बाह्यका साधन ही कहा है; क्योंकि इसमें भक्तिका आकार तो है, पर प्राण नहीं है। (चैतन्य-चरितामृत २।८।५७) भक्तिका प्राण है—आत्मनिकी श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्रेम-सेवा-प्राप्तिके लिये बलवती छलसा।

गृहस्थ साधकका कल्याण वेदविहित कर्मोंको विधिपूर्वक करते रहनेमें ही है। उन कर्मोंके करते रहनेसे उसकी चित्त-शुद्धि होती है और वह क्रमशः भगवद्भजनका अधिकारी बन जाता है। उनका त्याग करनेसे वह वेदोंका आश्रय छोड़ बैठता है और उसे उच्छृङ्खल जीवनके भयंकर परिणामोंका भोग करना पड़ता है।

ऐसे व्यक्तिके लिये ही भगवान् ने कहा है—

श्रुतिस्मृती ममेवाद्ये वस्ते उल्लङ्घ्य वर्तते ।
आद्योच्छेदी मम द्वेपी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥
(बाधूल्लङ्घति १८९)

‘श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा हैं। जो मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह मेरा द्वेपी है, वैष्णव नहीं।’ ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि श्लोकमें भी आत्मनिकी श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्राणमयी प्रेम-सेवाकी बलवती छलसानी मनोवृत्ति का अभाव है। इसके विरुद्ध श्लोकमें शोषार्थमें जो बात कही गयी है, वह पापोंके नाशके उद्देश्यसे साधकको श्रीकृष्णकी शरण लेनेको प्रेरित कर सकती है, जो अन्यामिलान्निगूण्य उत्तमा-भक्तिके अनुकूल नहीं है। महाप्रभुके अनुसार निष्काम कर्म भगवान् के निमित्त उनकी तुष्टिके लिये आनर्पण इदमसे होना चाहिये। भगवान् को तुष्ट करनेकी, उन्हें सुखी करनेकी इदममें निरन्तर अभिलाषा होनी चाहिये। इस प्रकारकी तीन

जैसे नदीके किनारेके वृक्षोंमें यद्यपि वास्तवमें चलनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए पुरुष नौकाके चञ्चले नदीके किनारेके वृक्षोंमें चलनरूप क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शास्त्र-विचारसे रहित मूढ़ पुरुष अक्रिय आत्मामें देहेन्द्रियादिके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करते हैं। आत्मामें कर्म आरोपित है, वस्तुतः आत्मा अकर्ता है—इस प्रकार विचारकर आत्मामें कर्मका अभाव देखना ही कर्ममें अकर्म देखना है। भाव यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि किनारेके वृक्षोंके चलनरूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी वस्तुतः वृक्षोंमें चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार मूढ़ पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय आत्मामें परमार्थसे कर्मोंका अभाव ही है। इस प्रकार देखना कर्ममें अकर्म देखना है। और, देह-इन्द्रियादि तत्त्वादि तीनों गुणवाली मायाका परिणाम है; इसलिये देहादि सर्वदा व्यापाररूप कर्म करनेवाले हैं। उन देहादिमें वस्तुतः कभी कर्मका अभाव नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय आदिमें कर्मके अभावका आरोपण होता है।

जैसे दूर-देशमें चले हुए पुरुषोंमें यद्यपि वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है तो भी दूरत्व-रूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकाशमें स्थित चन्द्र-नक्षत्र आदिमें वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव ही है, वे सर्वदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूरके कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण होता है, इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कर्म-वाले देह-इन्द्रियादिमें वस्तुतः कर्मका अभाव नहीं है तो भी यै चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं करते। इस प्रकारसे अभ्यासरूप प्रतीतिके बन्धे देहादिमें कर्मके अभावका आरोपण करनेमें अज्ञान है। हम

प्रकार देह-इन्द्रिय आदिमें आरोप की हुई व्यापारके उपराम्भारूप जो अकर्म है, उस अकर्ममें देह-इन्द्रिय आदिके सर्वदा व्यापारत्वरूप वास्तविक स्वरूपका विचार करके, कर्म देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। भाव यह है कि जैसे दूर-देशमें चञ्चलगले पुरुष तथा आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके कारण गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तो भी वस्तुतः वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही 'मैं चुप बैठा हूँ, कुछ करता नहीं हूँ'—इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बन्धे यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत होता है तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कर्मवाले ही हैं। उदासीन अवस्थामें भी 'मैं उदासीन होकर स्थित हूँ'—इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है। इस प्रकार देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। ऐसे कर्ममें अकर्म देखनेवाला और अकर्ममें कर्म देखनेवाला पुरुषरूप परमार्थ-दर्शी है; क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्माको अक्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिको क्रिया करनेवाला देखता है।

परमार्थ होनेसे वही सब मनुष्योंमें सुदिमान् है; वही योगयुक्त है और वही सब कर्मोंसे परमेवाला है। 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्'—इस प्रथम पदसे श्रीभगवान्ने कर्म तथा निरुक्तका वास्तविक स्वरूप दिग्गन्धया है; क्योंकि 'कर्म' शब्द विहितकर्म और निरिद्वन्द्व कर्मोंका वाक्य है और 'अकर्मणि च कर्म यः' इस दूसरे पदसे भगवान्ने अकर्मका वास्तविक स्वरूप दिग्गन्धया है। भगवान्का तात्पर्य यह है कि—'हे अर्जुन! ए जो मानता है कि कर्म बन्धनकर है, इसलिये मुझे कर्म करना नहीं चाहिये; मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिये—' ऐसा यह मानता निष्ठा है; क्योंकि 'मैं यतोरात्र कर्ता हूँ'—इस प्रकारका कर्मव्यभिक्त जवनकर रहता है, तबका ही निश्चिन्त और निरिद्वन्द्व उत्तरा बन्धन करने है।

भगवद्गीताका कर्मयोग

(लेखक—विद्यावाचस्पति पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, शारस्वत, निद्यावागेश)

भीमांसकोंकी दृष्टिमें यह संसार अनादि-कर्मचक्रद्वारा संचालित है। भगवान्ने कर्मको सोंप एवं बिच्छू-सा मन्ना। पर वे सोंप एवं बिच्छूको मरवाना उचित नहीं मन्ते थे; क्योंकि यह भी एक प्रकारकी हिंसा ही है।

हम पहले जब सुखतानमें रह रहे थे तो एक बार यहाँ लंका लतैया (भूँड) न दीखा। हम बड़े आश्चर्यमें पड़ गये। उसका परिणाम बड़ा भीषण हुआ। इससे यहाँ बल मलेरियाका प्रकोप बूढ़ पड़ा। इससे जनता समझ गयी कि ये सोंप, बिच्छू तथा लतैया आदि विप्रेले जीव। सारकी खच्छताके लिये हैं। वे उसमें फैले हुए विषको लु लेंते हैं। इससे वह विष हट जाता है और जनता

वस्तुतः कर्मके फलकी वासना ही बिच्छूके डंकके काँटे एवं सोंपके दाँतके समान पुरुषके अंदर विर डाल देनेसे पीड़ा देती है। यदि कर्मकी इस वासना एवं आसक्तिको डंककी तरह कर्मसे निकाल दिया जाय तो वही कर्म बन्धनमें न डालकर मुक्तिका देनेवाला हो जाता है। यह भगवान्ने मुक्तिका सुन्दर एवं सरल उपाय बताया। 'भगवद्गीता' इसी वासना एवं आसक्तिको हटाती है। 'कर्मयोग' शब्द गीताके इसी अर्थका प्रतिपादक है। यह एक परिभाषिक शब्द है। इसलिये 'श्रीने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'-(१। २१) के अनुसार स्वर्ग भी वासना-प्राप्य होनेसे गतागतकारक है। किन्तु इसलिये शब्द ब्रह्मणो जगते १०३

यों क्षात्र-पथ पर रही होगी हाथों उमके मनमें कृष्णके रूप उपस्थित हो रहे थे। 'योगसामिन्'में श्रीसत्पुत्री धारामने कहते हैं—मनसे जो किया जाता है अर्थात् आसक्ति होकर जो किया जाता है, वही कर्म है, जो कर्म मनके सम्पर्कसे रहित शरीरसे किया जाता है, वह कर्म नहीं होता। वसिष्ठजीके अनुसार कर्मकृत्य संवध मनशी आसक्तिसे है। अतः मानसिक पुण्य-पाप भी होते हैं। मन न रहे तो कर्म निर्बीज-से हो जाते हैं—

मनसैव कृत्स्नं राम न शरीरकृत्स्नं कृतम् ।

यही संसारी व्यवस्था है। आसक्ति बन्धन है और अनासक्तता मुक्ति है। 'अष्टावक्रगीता' में भी कहा गया है—

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते ।
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिरलभायिनी ॥
(१८।१५)

सर्व्वकी निवृत्ति भी प्रवृत्तिका और धी- (विद्वान्-) की प्रवृत्ति भी निवृत्तिका फल देनेवाली होती है।

इसेही आप गीतामें घटा सकते हैं। भगवान्ने अर्जुनसे युद्ध करवाया है, पर युद्धका फल तो स्वर्ग है, उसके अनुसार तो 'गतागतं कामकामा लभन्ते' (१।२१)—साधकका गमनागमन हुआ करता है। युद्धमें हिंसा अनिवार्य है, परंतु भगवान्ने वह युद्ध अर्जुनद्वारा अनासक्तिभावसे कराया है। 'इतो या प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा या भोक्ष्यसे महीम्' (२।१०) 'तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरे' (३।१९) इस अनासक्तिभावसे युद्धका फल स्वर्ग बन्धनकरक नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, जीवनपर प्राप्त हुई भी पृथ्वी अमरत्वका कारण भोगप्रद नहीं होगी। फिर 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विवर्ति' (९।२९) के अनुसार इस लोकमें नहीं अना-पड़ेगा। तब 'यद् गम्या न निवर्तन्ते तदाय

पत्यं मम'—(१५।६) यद् मत्तन्मम चरितार्थ हो जायगा। अनासक्त होने हिंसा होने की भी नहीं होना। यही अनासक्तिरी सिद्ध है।

प्रसन्न होता है—एक सम्पत्तिके सम्पन्न होने की भी वास्तव्यौटना मानने से, फिर हम भी वैसा स्वप्नमय! इसपर उत्तर यह है कि स्वामीजी सुकर्मसे मुक्ति पाने से। तदनुसार कर्मभ्रमी होनेसे कर्मके फलसे प्राप्त मुक्ति भी अवश्य अनिष्ट होगी। पर तत्त्वः बात ऐसी नहीं। हम पहले कह चुके हैं कि सुकर्मसे स्वर्ग है और दुकर्मसे नरक। सुकर्म-दुकर्म न होनेसे नये कर्मके लिये मनुष्यचक्र प्राप्त होता है, मग एक ऐसा सुन्दर उपाय रखा या कि कर्म हो सही, पर वह कर्म अकर्म हो जाय। उन्होंने (४।१८) में कहा है—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्महृद् ।

सो कर्म अकर्म कत होता है? उत्तर है—अनासक्तिसे। अनासक्तिसे किया हुआ कर्म 'कर्म' नहीं रहता, किंतु 'अकर्म' हो जाता है। कर्मसे बन्धन तब अकर्मसे मोक्ष होता है। कर्मको अकर्म बनानेकी विधि है—अनासक्ति की कुत्री। आसक्ति तो गतागतकरक होनेसे बन्धनप्रद है और अनासक्ति मुक्तिप्रद; क्योंकि उनमें गतागम नहीं होता।

कुछ लोग कहते हैं कि 'अन्यदाकिमान् जीव अमृत मोक्षमुख भोगनेको समर्प नहीं हो सकता, तब उस जीवकी निष्कृति कैसे?' पर यह टीका नहीं। न्याय-दर्शन (१।१।२२) के अनुसार मुक्तिमुखको दुःखका अमर-मान भग्न जाना है, (महामुख या परमन्द नहीं।) कोई स्वर्ग की होगा, जो फिर दुःखकी प्राप्ति चाहता हो।

जो यह कहा जाता है कि जब मोक्षका आदि है, तो अन्त भी होना आवश्यक है, यह भी ठीक नहीं। बन्धका प्रध्वंसाभाव ही मोक्ष होता है। प्रध्वंसाभावका लक्षण यह है—‘सादिरन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य’ (तर्कसंग्रह)। प्रध्वंसाभावका आदि तो होता है, पर उसका अन्त नहीं होता। यह इस अभावकी सूची है। सो कर्मका प्रध्वंसाभाव कर्मकी अनासक्तिसे होता है।

(क) कोई यदि बंदूक चला रहा हो, बीचमें आकर उससे कोई व्यक्ति मर जाय और अभियोग चन्ने-पर सिद्ध हो जाय कि बंदूक चलानेवालेका मृतकको मारनेका मनसे उद्देश्य नहीं था, तब उसे फाँसी नहीं दी जाती; किंतु कारावास दिया जाता है। वह दण्ड मारनेका नहीं होता। मारनेका दण्ड तो फाँसी है। यह कौन असावधानीके दण्डस्वरूप होती है। यदि कोई किसीको मारनेके उद्देश्यसे गोरी मारे और वह बच जाय तो यह सिद्ध हो जानेपर कि वह उसे निरपराध होनेका भी मारना चाहता था, मारनेवालेको नियमानुसार कारावासी (या जन्मकैद) रूप सजा मिलती है।

(ख) एक बार होनीके समयमें एक बूढ़ा पुरुष बहुत प्रातः ही शाँच होने लगा। लोटेसे जब उसने अङ्ग-प्रक्षालन किया तो उसे अन्ना हाथ कुछ लाल जान पड़ा। उसने समझा कि मुझे मरनेके साथमें रक्त आया है। शायद मुझे म्लान्ती बकासीर हो गयी है। इस अममें वह बीमार पड़ गया। दूसरे दिन बरके लड़के पूजाठ कर रहे थे कि लोटेमें हमसे मिलेया हुआ हमारा लाल रंग वहाँ चला गया। बूढ़ेने वह सुना और उन लड़कोंसे पूछा कि क्या अनुक लोटेमें तुमनेयेने लाल रंग मिले रहा था। जब बूढ़ेने पता चला कि यह वही लाल रंग मिलेया हुआ लोटा था, जिसे वह शौचार्थ ले गया था और वही लाल रंग उसके हाथमें लगा था, लड़ नहीं, तो वह

निश्चित एवं स्वस्थ हो गया। इन सबमें कारण वही मनका योग-अयोग था। वस्तुतः मन ही बन्धन और मोक्षका कारण होता है—

‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।’

इन दृष्टान्तोंसे गीताके अनासक्त कर्मयोगपर पूरा प्रकाश पड़ता है। दृष्टान्तमें एक देश ही लिया जाता है, सर्वांश नहीं। सो यहाँ उसका तात्पर्यमात्र लेना चाहिये। ‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभानुभवं’ (देवी० भा० ३। २५। ६) यह वचन तो सत्यम कर्ममें चरितार्थ है। निष्काम कर्म तो वस्तुतः अकर्म (कर्माभाव) है। उसमें उक्त वचन चरितार्थ नहीं है।

मुक्ति मुक्तसे नहीं मिलती; मुक्ति तो कर्म-संन्याससे, कर्मफलसे कुछ भी सम्बन्ध न रखकर कर्माभावसे मिलती है। कर्माभाव तीन प्रकारका होता है—कर्म विन्युक्त न होना, पर यह पश्छिन्न है। दूसरा होता है—जब सभी कर्मोंका फल उसी क्षणमें प्राप्त हो जाय, तब कोई कर्म रोग न रहकर फलभोग प्राप्त हो जाने हैं; तो येई कर्म रोग न रह जानेसे कर्माभाव हो जाता है। जैसे कि एक गोपीने श्रीकृष्णकी वंशीका निनाद सुना। वह उनके पास जाने लगी। किंतु उसके परिनि उसे बहुत नज़ी जाने दिया। उसे वही गन्धियमें बँध रहा। उसी समयमें भगवान्के गिरहसे उसे जो सीपानी ‘दुःख’ हुआ, उसमें उसके रिझने तथा इस जन्मके सभी पापबलोंकी गन्ती-फलभोग देकर जड़ गदी और घनः वह भगवान्का निष्काम विन्यक्त कर रही थी, हमने जो उमे दीर्घकाल अज्ञात हो रहा था, उसमें उसके सभी जन्मोंके दुःख-कर्मोंकी गन्ती भी फल देकर जड़ गदी और रोग बँधों भी कर्म न रहनेसे उमका देहजन हो गए।

यह निष्काम (५। १३। १४-२२) से ही निश्चित किया गया है, जिसमें देह कर्मका प्रत्यक्ष हो है—

तपिनाशित्वाहाराग्निपुण्यवशा तथा ।
 तत्प्रमाणमहापुरुषविहीनानोक्तवान्वा ॥
 विमलपत्नी जगत्सिद्धि परमप्रत्यक्षविभम् ।
 निरुद्धप्राप्तनया मुक्ति गताऽस्या गोपचन्द्रका ॥

अर्थात्—यों गोपगुप्ता की जगत् के परम परम-
 सत्त्व धीः प्रत्यक्ष विमल पत्नी हुई प्राप्ताप्तन के
 रूप जानने मुक्त हो गयी; क्योंकि भगवद्भूषण के विमल
 आह्लाद से उसकी समस्त पुण्यसिद्धि क्षीण हो गयी थी और
 भगवान् की अप्राप्ति के पक्षान् दुःख से उसके समस्त पाप

भीन हो गये हैं। यह है दूसरे प्रकृत का कर्तव्य।

हीमा कर्मभवन गीतनेक है, विमल (विमल
 कर्मवश) उन्नेह इन उतर कर आये हैं। उन्हें
 प्रत्यक्ष-सिद्धि प्रधान है। अन्व विमल इष्ट रूप
 है—उससे कर्मभवन रूप मुक्ति भी सत्त्व विमल
 होती है; जैसे—भीन मुन जानेसे फिर उससे बड़ा
 कामी प्रकृत नहीं होगा।

इससे सिद्ध है कि आत्मविज्ञान से विमल निपटन व
 कर्मभवन नहीं होता और वही गीतनेक कर्मभवन
 वास्तविक प्रविष्ट है।

गीता के निष्काम कर्मयोग का विवेचन

(स्वर्गीय श्रीहरिचन्द्रदासजी गोपचन्द्रका)

गीता पर निर्गम दृष्टि धारण पर प्रतीत होता
 है कि गीता में मोक्ष के लिये दो साधन साधन
 बताये गये हैं, जिनके फल में जितनी प्रकार का भेद
 नहीं है—एतत्सर्वैः प्राप्यते स्वान्तर्गतोऽपि गम्यते
 (५ । ५) । जिस प्रकार साध्य यानी ज्ञानयोग के
 साधकों साधन करते-करते परमस परमात्मा के
 स्वरूप अशोभ ज्ञान होकर मुक्ति मिल जाती है,
 उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग का साधक भी भगवत्कृपा से
 परम परमात्मा का लक्ष्य ज्ञान लाभ कर परमपद को प्राप्त
 हो जाता है (गीता अ० १० । १०-११) ।
 अन्तर इतना ही है कि साध्ययोग के साथ तो विवेक-
 विचार और शम-दमादि साधनों का विशेष सम्बन्ध है
 और निष्काम कर्मयोग के साथ भगवद्भक्ति तथा
 शरणानुक्ति विशेष सम्बन्ध है। इसी लिये दोनों
 साधनों के अधिकारी भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं और
 साधनकाल में दोनों की भावना भी भिन्न-भिन्न हुआ करती
 है। दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। गीता
 (१८ । ४९-५५) में साध्ययोग का वर्णन ज्ञाननिष्ठा के
 नाम से आया है।

ज्ञाननिष्ठा का साधक ही साध्ययोगी कहलाता है।
 यह समझता है कि सारा खेल प्रकृतिका है। इन्द्रिय
 अपने-अपने विषय में बरत रही हैं, आत्मा शुद्ध-वेष्ट
 निर्लेप है, वह न करता है, न भोला है (गीता १ ।
 २८, ५ । ८-९, १३ । २९, १४ । १९) ।

यह आत्मा को परमस परमात्मा से भिन्न नहीं समझता।
 उसकी दृष्टि में सब कुछ एक परमस परमात्मा के ही
 स्वरूप का विस्तार है। साधनकाल में वह प्रकृति और
 उसके विस्तार को आत्मा से भिन्न, अनिय और क्षणिक
 समझता है और अपने को अकर्ता, अभोका और परमस
 परमात्मा से अभिन्न समझता हुआ एक परमात्म-सत्ता को
 ही सर्वत्र व्यापक समझकर साधन में रत रहता है।
 फिर उसकी दृष्टि में एक सन्निधानन्दघन बाहुदेव के
 वतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं; अन्त में वह
 अनिर्वचनीय परम पद को प्राप्त हो जाता है।

निष्काम कर्मयोग का वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के
 २९ वें श्लोक से आरम्भ होता है। इस मार्ग से चलेनेवालों के
 लिये भगवान् की प्रधान आज्ञा यह ।

रनेमें ही अधिभार है, फलमें नहीं। अतः तुम
मर्मफलकी इच्छा करनेवाले मत बनो और कर्मोंको
बढ़ देनेका भी विचार मत करो (गीता २। ४७-
८)। फल और आसक्तिको छोड़कर सिद्धि-असिद्धिको
मान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए
गीता ८। ७) मेरे लिये सब कर्म करते रहो
गीता १२। १०)।

उपर्युक्त भगवद्वाक्यानुसार साधन करनेवाले निष्काम
कर्मयोगीका भाव सदाभी मनुष्योंसे अत्यन्त क्लिप्त
होता है। वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा
ही करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता।
कर्म करते-करते बीचमें कोई विघ्न आ जाता है तो
सबसे वह निश्चिन्त नहीं होता। कर्म पूरा न होनेसे या
सका परिणाम विपरीत होनेसे उसमें दुःख नहीं
होता। किया हुआ कर्म साक्षीपात्र सफल होनेसे या
सका परिणाम अनुकूल होनेसे वह हर्षित नहीं होता।
सारमें जो कर्म स्वर्गादि महान् फल देनेवाले मन्त्राये
हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और छोटे-से-
छोटे (भादू देनेतकके) कामको भी वह हेय नहीं
समझता। वह समझता है कि अपने-अपने स्थानपर
अधिकारानुसार सभी कर्म बड़े हैं। भगवान्‌को प्रसन्न
करनेके लिये भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे-बड़े
कर्मकी।

निष्काम कर्मयोगका साधक कभी पापकर्म
ही कर सकता; क्योंकि पापकर्म प्रायः लोभ और
आसक्तिके बनते हैं, जिनका त्याग इस मार्गमें कल्पने-
वालेको पहले ही कर देना पड़ता है। वह संसारके
व्यापार सम्पूर्ण जीवोंको भगवान्‌की स्मृति समझता है;
अतः किसी भी प्राणीके प्रति कूल आचरण नहीं कर
सकता। वह प्रत्येक कार्य भगवान्‌के आज्ञानुसार और
भगवान्‌के ही लिये करता है; किसी भी कार्यमें उसका

निजमा स्वार्थ नहीं रहता। उसका जीवन भगवद्दर्शन
हो जाता है; अतएव स्त्री, पुत्र, धन, घर और अपने
शरीरमें या संसारकी किसी भी वस्तुमें उसकी ममता
नहीं रहती। वह समझता है कि यह सब कुछ प्रभुकी
मायाका विस्तार है, भगवान्‌का लीलाक्षेत्र है और
वास्तवमें क्षणिक तथा अनित्य है; अतः वह उन सबसे
अपने प्रेमको हटाकर केवल भगवान्‌में ही प्रेमको
एकत्र कर देता है। काम करते हुए उसके
अन्तःकरणमें हर समय भगवान्‌की स्मृति बनी
रहती है, कर्मोंमें आसक्ति और फलेच्छा न रहनेके
कारण एवं सब कर्म भगवान्‌के ही लिये किये जानेके
कारण वे कर्म उसके लिये भगवान्‌की स्मृतिमें सहायक
होते हैं, बाधक नहीं होते। वह निरन्तर भगवान्‌के
प्रेममें मग्न रहता है। उसपर भगवान्‌पर पूरा भरोसा
और विश्वास रहता है। अतः बड़ा-से-बड़ा सांसारिक
दुःख उसको उस स्थितिसे चलयमान नहीं कर सकता।
वह जो कुछ करता है, उसमें अपनी सामर्थ्य कुछ भी
नहीं समझता है—यों केवल भगवान्‌का यन्त्र हूँ, वे जो
कुछ करवाते हैं वही करता हूँ (गीता १८। ६१)।
वह कर्तृत्वभित्तिवेशसे रहित होता है। अतः बड़ा-से-बड़ा
कार्य उसके द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमें
किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता। इस भगवद्वाक्यरूप
कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन करते हुए भगवान्‌ गीताके
अष्टादहवें अध्यायके छन्दसे लेकर अष्टादशवें श्लोकतकके
पूर्वार्धतकमें कहते हैं—

मेरे प्रापण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मोंको
सदा करता हुआ भी मेरे कृपासे सनातन अविनाशी
परमपदको प्राप्त हो जाता है। अतएव हे अर्जुन! व
सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे प्रापण
हुआ सम्भव-बुद्धिरूप कर्मयोगका अवलम्बन करके
निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो। इस प्रकार निरन्तर मुझमें

शंकराचार्यजीका मत

आचार्य भगवद् श्रीशङ्करके मतानुसार सब कर्मोंमें छोटकर परमहंस संन्यासी हो जाने और आत्म-अन्तर्गमनिरपक निरुपपूर्वक निरन्तर आत्म-सम्बन्ध-निस्तनमें लगे रहकर परमेश परमात्मामें स्थित हो जानेका नाम सांख्ययोग है; क्योंकि जहाँ-जहाँ सांख्ययोगका स्थान आया है, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इसी प्रकार की है (ब्राह्मण-गीताका शांकरभाष्य, अ० २ श्लोक ११ से १०; अ० ३ श्लोक ३; अ० १३ श्लोक २४; अ० ५ श्लोक ४-५)। आपके मतानुसार गीतामें ज्ञानयोग, ज्ञाननिष्ठा और संन्यास आदि नाम भी सांख्ययोगके ही हैं। आप ज्ञानकर्मका समुच्चय नहीं मानते, प्रत्युत प्रबल शक्तियोंद्वारा समुच्चयवादका खण्डन करते हैं (गीता-शांकरभाष्यका उपोद्घात और तीसरे अध्यायकी अन्तरंगिका देखिये)। आप निष्कर्म कर्मयोगको (सीधे)

सामी श्रीरामानुजाचार्यजीका मत

धूम्रेश्वर स्वामी श्रीरामानुजाचार्यके मतानुसार इन्द्रियपूर्वक शम-दम्भदि साधनोंसहित सर्वत्रसे निवृत्त होकर आत्मस्वरूपानुसंधानका नाम सांख्ययोग है। आपका कथन है कि सैव्या नाम बुद्धिवा है, उससे जो युक्त है अर्थात् केवल एक आत्माको विरप करनेवाली बुद्धिसे जो युक्त हैं वे सांख्य (सांख्ययोगी) हैं। ऐसे स्थिरबुद्धि पुरुष उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिरसे व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं (देखिये, रामा० ३।३)। आत्म-ज्ञानपूर्वक निष्कर्मभावसे कर्मोंका आनरण करना आपके मतानुसार कर्मयोग है (गीता० रामा० अ० २।३९)। सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही भक्तियोंके अङ्गभूत हैं। सांख्ययोगके साधनमें इन्द्रियोंसे जय करना आदि अनेक कठिनाइयाँ हैं और कर्मयोग में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं।

जिसकी अपेक्षा कर्मयोग

भेद बन गया है। आपके मतानुसार ध्यानयोग निष्काम कर्मयोगका फल है और अ० १८ श्लोक ४९वेंसे ५५वें तकका जो वर्णन है, वह ध्यानयोगका ही वर्णन है—ज्ञानयोगका नहीं। वहाँ जो ५०वें श्लोकमें 'ज्ञानमय परा निष्ठा' शब्द आया है, उसको आप भ्रमरा निवेष्टन मानते हैं।

स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको प्रधानता दी है, उसको उस रूपमें आप खोकर नहीं करते; आपके मनसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्म-स्वरूपका साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं, परंतु परमात्मका साक्षात्कार भक्तिके बिना नहीं हो सकता। आत्मस्वरूपका ज्ञान भक्तियोगका अङ्गभूत है, अतएव वह मोक्षका स्वतंत्र साधन नहीं है। इस वर्णनसे यह समझ लेना स्वाभाविक ही है कि स्वामी श्रीरामानुजाचार्य और श्रीशंकराचार्यका इस विषयमें बड़ा मतभेद है। इसके अनिश्चित एक प्रधान मतभेद यह है कि स्वामी श्रीरामानुजाचार्य तो जीव और ईश्वरका भेद मानते हैं, पर स्वामी श्रीशंकराचार्य भेद नहीं मानते। मुख्य सिद्धान्तोंमें भेद होनेके कारण ही अपने-अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये अन्यान्य विषयोंमें भी मतभेद होता गया है।

लोकमान्यका मत

लोकमान्य निष्कामहोदय सांख्ययोगकी व्याख्या तो प्रायः स्वामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परंतु अ० २ श्लोक ३०वेंसे आगे जिन श्लोकोंको स्वामी श्रीशंकराचार्य ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य उन्हीं श्लोकोंद्वारा निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हैं। आपके मतानुसार ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही निष्काम कर्मयोग है। समुच्चयवादका आप बड़ी युक्तियोंके साथ समर्थन करते हैं और स्वामी श्रीशंकराचार्यजीकी युक्तियोंका उत्तर भी उसी ढंगका देते हैं। आप गीताको

केवल निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादक शाल मानते हैं।^१ अध्याय २ श्लोक ११वेंसे ३०वें तकका जो वर्णन है, वह आपके मतानुसार सन्यासमार्गवालोंके तत्त्वज्ञानका वर्णन है जो कि केवल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेके लिये गीतामें दिया गया है। आपका कथन है कि सांख्यमतानुसार कभी-न-कभी कर्मोंका त्याग करना ही पड़ता है, अतः इस मतके तत्त्वज्ञानसे अर्जुनकी इस शंकाका पूरा समाधान नहीं हो सकता कि 'युद्ध क्यों करें?' ऐसा समझकर भगवान्ने अ० २ श्लोक ३९ से लेकर गीताके अन्तिम अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त अनेक शंकाओंका निराकरण करते हुए निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन और पुष्टीकरण किया है। (देखिये गीतारहस्य अ० २ श्लोक ३९, पर टिप्पणी)। अध्याय १४ श्लोक २१से २५तक जो गुणान्तीतपुरुषविरपक वर्णन है, उसको भी आप कर्मयोगीका ही वर्णन मानते हैं। अध्याय १८ श्लोक ४९से ५५ तकका जो वर्णन है, वह भी आपके मतानुसार कर्मयोगका ही वर्णन है; क्योंकि आपके मतानुसार सांख्ययोगी संन्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ नहीं हो सकता। और, गीताका उपदेश अर्जुनको निमित्त बनाकर दिया गया है जो कि आजीवन गृहस्थ रहकर कर्म करता रहा है। कर्मोंको छोड़कर संन्यासी होना तो वह स्वयं चाहता ही था। फिर यदि वैसी ही अनुमति भगवान्की किसी अंशमें मिल जाती तो वह कर्म करता ही क्यों? ■ दृष्टिसे आपके मतानुसार गीतामें सांख्यमार्गका वर्णन (प्रतिपादन) नहीं है। परंतु मेरी समझसे सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधनोंको प्रत्येक अधिकारी प्रतुल्य कर सकता है। इसमें आश्रमका या स्वरूपसे कर्मोंके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल भावका और साधनकी विधिका ही अन्तर है। अतएव जिन-जिन

१-पर निष्कामकर्मयोगमें ज्ञान और भक्तिका समन्वयकर उसे भागवतधर्मका संध्याका हुआ रूप भी स्वीकार किया गया है। (दृष्टव्य-मीता रहस्यका भाग ४, भागवतधर्मका उदय और गीता प्रकरण पञ्चमस्कंध, पृष्ठ ५३९, ५५८)

स्थानों में भगवान् ने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वर्णन किया है। उनको कर्मयोग मतदाना एक चिन्तन कल्पना ही जान पड़ती है। (देखिये गीता अ० ५। ८-९ और १३, अ० १४। २१ से २५, अ० १८ ब्लोक ४९ से ५५)। श्रौतधर्मसूदनजी, नीलकण्ठजी और शंकरानन्दजी आदि टीकाकारों ने भी इस विषयमें प्रायः खानी श्रीसंरावर्षमें ही पद्य किया है, यद्यपि उन सबकी युक्तियों में लेखन-शैलीमें बहुत कुछ भेद है। उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। प्रथम सिद्धान्तमें विशेष मतभेद नहीं है। x x x

गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय योग

कर्मयोग—सबसे पहले फलकी कामनाको छोड़कर केवल कर्तव्ययुक्तिसे निष्काम कर्म किया जाता है, जिससे सिद्धि-असिद्धि दोनोंमें कर्त्ता समान रहता है। परंतु वह कर्मका त्याग कदापि नहीं करता (गीता २। ४७-४८ और ६। १)। निष्काम कर्म करनेसे किञ्चित् चित्त-शुद्धि होनेपर साधक यह समझने लगता है कि प्राणिजण स्वतन्त्र न होकर एक ही विश्व-विराट् के भिन्न-भिन्न अङ्ग हैं, इसलिये उन सभीको परस्पर सहायताकी अपेक्षा है (गीता ३। १०)। श्रीभगवान् स्वयं भी विश्वहितार्थ निष्कामभावसे कर्म कर रहे हैं (गीता ३। २३-२४)। इस समयसे (नियमसे) साधक स्वार्थ-प्रापण होना ईश्वरीय संकल्पके विरुद्ध समझकर लोकहितार्थ कर्म करना प्रारम्भ कर देता है (गीता ३। २०, २५)। पात्रमें दान, रोगी-चिकित्सा-प्रबन्ध, दीन-दरिद्र-प्रेरण आदि सब इसके अन्तर्गत हैं। इस अवस्थामें यह एक आपत्ति आ जाती है कि साधकके हृदयमें मान-वर्द्धाई, यश, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करनेकी वासना जाग्रत होने लगती है; क्योंकि इसमें दूसरेका उपकार करनेकी भावना मनमें वर्तमान रहती है, जिससे अभिमान आ जाता है। इन सब सूक्ष्म वासनाओंके आ जानेसे भी कर्म बन्धनरूप कारण हो जाना है। अतएव तीसरी अवस्थामें कर्म यज्ञकी भाँति

किया जाता है। भक्तिभावसे किये जानेपर उसका फलकी भीगवान् सृष्टिहितमें संयोजित कर देते हैं। क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता हैं (गीता ५। २९)। पञ्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तर्गत समझना चाहिये।

अभ्यासयोग—कर्मयोगसे मन और चित्तकी शुद्धि होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है। अनेक यत्न करनेपर भी जो बहुत-से लोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, उसका यही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोगद्वारा अपने चित्तकी शुद्धि नहीं करते। अभ्यास और वैराग्य ही मनोनिग्रहके प्रधान उपाय हैं (गीता ६। ३५)। प्राणायाम (गीता ४। २९) और लक्ष्ययोग—इष्टि नासिक्याके अग्रभाग आदि किसी स्थानविशेषमें संव करना (गीता ६। १३)—मनोनिग्रहके साथ अभ्यासकी भी यहाँ चर्चा की गयी है। उत्तम अभ्यास यह है—“यमात्मक संकल्पको त्यागकर इन्द्रियों बहिर्मुख वृत्तियोंको अन्तर्मुख करके धीरे-धीरे मुक्ति द्वारा चित्तकी भावनाओंको रोककर चित्तको कारण धारीरस्य जीवात्म्यामें स्थित करना और फिर किसी भी भावनाको न आने देना (गीता ६। २४, २५)। जब-जब यह चञ्चल चित्त आत्मासे अलग जाय, तब-तब उसको वहसि लौटकर फिर आत्म्यामें स्थिर करना

१-हमारी मान्यताके लिये ब्रह्म—ब्रह्मन् अद्वैत श्रीवदयान्जी गोवन्दकाका इसी महामे पूर्ण प्रकाशित डेल

—गीताके निष्काम कर्मयोगका सार ।

२-गीतामें छठे अध्यायके श्रीभगवान् ने उस समयके प्रचलित विद्वान्ताओंकी चर्चा की है और उनकी अपूर्णता भी

दिखायी है। उनसे बहिर्मुख करने के लिये प्रतीतिदान कर उनसे शरीर पूर्व किया है और उनके बाद उनका विशेष विवरण है।

गीता ६।२६) — इस प्रकार एकाग्रता करनेकी प्रवृत्ति के चेत्ये । यथार्थ अभ्यास है । परमोत्तम अभ्यास यह है कि चित्त ध्यात्मके बदले श्रीभगवान्‌में संलग्न कर दिया जाय (गीता ६।१४) ; क्योंकि योगाभ्यासियोंमें उत्तरात्मावशे श्रीभगवान्‌में अर्पित कर श्रद्धासे उनका भजन करनेवाला योगी परमोत्तम है (गीता ६।४७) । ऐसे आत्मसमर्पित अभ्यासीमें सब प्राणियोंके प्रति एकात्म-वि उत्पन्न जाती है, जिससे वह दूसरेके दुःखको अपना दुःख समझकर उसकी निवृत्तिके लिये यथासाध्य प्रयत्न करता है (गीता ६।२९ से ३२) ।

प्राणायाम और छत्रयोगादिके अभ्याससे चित्तके निस्तीक्ष्णता एवम् होनेपर किंचित् कामत्वारिक शक्तियोंकी भी प्राप्ति हो सकती है; किन्तु न तो वह यथार्थ आध्यात्मिक योग है, न उससे शान्ति मिलती है और न भगवत्प्राप्ति होती है, जो कि योगका मुख्य उद्देश्य है; बल्कि उससे अज्ञान व्याघात (बाधा) होता है । यथार्थ वैराग्यकी प्राप्ति तो केवल भगवद्भक्तिके द्वारा ही होती है, जिसकी सहायता आवश्यकता वास्तविक मनोनिग्रहके लिये भी है ।

ज्ञानयोग — कर्मयोगद्वारा चित्तकी शुद्धि और अभ्यासद्वारा मनके निगृहीत होनेपर जब बुद्धि शान्त और स्थिर होती है, तब साधक ज्ञानकी प्राप्ति के योग्य होता है । शम-दमादिविशिष्ट साधक आचार्यद्वारा शास्त्रके सिद्धान्तका श्रवण कर उसका मनन करता है । यह केवल श्रवणद्वारा शास्त्रके सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है । इसीको अभ्यासरूपी ज्ञानपद्धति भी कहते हैं (गीता ४।२८) ।

भक्तियोग — इस प्रकार कर्म, अभ्यास और ज्ञान-योगकी प्राप्ति होनेपर साधकमें श्रीभगवान्‌के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है और तब वह भगवत्-प्राप्तिकी साक्षात् प्राप्ति के लिये अनुसरण करनेयोग्य होता है, जिसका वर्णन गीता के अध्यायमें ९ वें श्लोकसे १२ वें तक है । यहाँ सात भक्त्योगोंका वर्णन है —

(१) कर्मफलका अर्पण — श्रीभगवान्‌ने इसको सबसे नीचे की अवस्था माना है; क्योंकि उनके निमित्त साक्षात् कर्ममें सबसे पहले यही है । इस अवस्थामें श्रीभगवान्‌के योगका आश्रय लेकर केवल श्रीभगवान्‌के निमित्त कर्म-फलका त्याग किया जाता है (गीता १२।११) । कर्मयोगके कर्म और इस भक्तिके कर्ममें बड़ा भेद है । कर्मयोगका उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका मूल कारण वह भगवत्प्रेम नहीं है, जो वहाँ बीजरूपमें रहता है । किन्तु भक्तियोगकी इस अवस्थामें साधकके हृदयमें भगवत्प्रेमके अद्भुत होनेके कारण वह प्रत्येक कर्म करते समय श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव-) का स्मरण करता है और कर्म करनेमें उसका मुख्योद्देश्य उसके फलका उन्हींके धरण-कर्मलमें अर्पण करना होता है (गीता ४।२४) । इस सतत स्मरणद्वारा (गीता ८।७) वह श्रीभगवान्‌के साथ युक्त अर्थात् क्रमशः उनके सन्निकटस्थ होता जाता है और इसे ही श्रीकृष्णने 'भक्त्योगमाधितः' कहा है (गीता १२।११) । यहाँ वह केवल उन्हीं धर्मानुकूल कर्मोंको करता है, जिनका फल श्रीभगवान्‌के प्रति अर्पण करनेयोग्य होता है । उनके प्रतिशुद्ध कदापि नहीं करता ।

(२) कर्मार्पण — दूसरी अवस्थामें कर्म ही श्रीभगवान्‌के निमित्त किया जाता है (गीता १२।१०) यानी फलकी जगह स्वयं-कर्म ही अर्पित होता है (गीता ३।२०) । यह दासभावके सदृश है, किन्तु इसमें श्रीभगवान्‌ अपनेसे भिन्न शत्रु न होकर परमलक्ष्य बन जाते हैं, जिनकी प्रेम्पूर्ण हृदयसे परिपूर्ण सेवाद्वारा प्राप्त करना ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है (गीता ११।५५) । इस स्थितिमें साधक अपने गृह, परिवार, वैभव, शरीर, मन, बुद्धि और क्रिया-शक्ति आदिके साथ दृश्य-मात्रको श्रीभगवान्‌की वस्तु मानता है और केवल उन्हींके निमित्त उन सबका व्यवहार करता है, स्वार्थके लिये

प्राचीन गीता । प्रवेश, चर्म वस्त्रो गन्ता इम भावो । प्रथमक है, जिसके प्रियिह सिद्धि सिद्धि सुख ।
 गान्धर्वी सागर वद निगम धीमतान्त्रा सागर वद । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 रक्षा है (गीता ८ । ७) । वद प्रवेश, चर्म—नदी । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 नि. मोहनराज, श्री धीमतान्त्रा, वदार्थी (गीता, सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 गीता आदि सिद्धि, सागर सिद्धि आदि । जलसा सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 वरता है और उन वरार्थी वद धीमतान्त्रा ही चर्म सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सागरा है । गीता गद वद, दान, तरा आदि चर्म भी सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सी. नि. नि. सिद्धि धीमतान्त्रा, वरार्थी सागर वद रक्षा है (गीता ९ । २७) ; चर्मोक्ति वद जानता है कि चर्मोक्ति रक्षा धीमतान्त्रा सुख और परम सिद्धि है, जिसके सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सिद्धि मे सार्थ अन्तर सिद्धि है (गीता ४ । ७-८) । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 गद, दान, तर ये सीनों ही मानव-सम्पन्नको सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 गदयोक्त है (गीता १८ । ५) । इस चर्मार्पण-भावसे सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 चर्म गदोक्त सिद्धि धर्मद्वारेके सभी स्वाभाविक चर्मोक्त सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सिद्धि धीमतान्त्रा वद दो जाती है (गीता १८ । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सिद्धि धीमतान्त्रा वद दो जाती है (गीता १८ । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सिद्धि धीमतान्त्रा वद दो जाती है (गीता १८ । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।
 सिद्धि धीमतान्त्रा वद दो जाती है (गीता १८ । सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि ।

कटापि नहीं करता। प्रत्येक कर्म करने समय हम भावसे
 ध्यानमें रखकर वह निरन्तर श्रीभगवान्‌का स्मरण करना
 रहता है (गीता ८।७)। वह प्रत्येक कर्म—यहाँ तक
 कि भोजन तक भी श्रीभगवान्‌के पदार्थकी (शरीर,
 परिवार आदिकी) रक्षाके निमित्त आवश्यक जानकर
 करता है और उन धर्मोंको वह श्रीभगवान्‌का ही कर्म
 समझता है। इसी तरह यज्ञ, दान, तप आदि कर्म भी
 लोग-हितके लिये श्रीभगवान्‌के कार्य समझकर करता है
 (गीता ९।२७)। क्योंकि यह जानना है कि धर्मकी
 रक्षा श्रीभगवान्‌का मुख्य और परम प्रियकार्य है, जिसके
 लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं (गीता ४।७-८)।
 यज्ञ, दान, तप ये तीनों ही मानव-समाजको प्रविष्ट
 करनेवाले हैं (गीता १८।५)। इस कर्मोपनिषद्‌भावसे
 कर्म करनेपर नियम व्यवहारके सभी स्वाभाविक कर्मोंका
 सम्पादन श्रीभगवान्‌की पूजा हो जाती है (गीता १८।
 ४५-४६-५६)। इस अवस्थामें साधकके लिये भगवत्-
 पराकाष्ठा होना, चित्तको सदा श्रीभगवान्‌में समर्पित रखना
 और समबुद्धि होना आवश्यक है (गीता १८।५७)।
 इस समय वह नीचे-ऊँचे, छोटे-बड़े सभीको श्रीभगवान्‌का
 अंश समझकर सभीको आम्हट्टिसे एक समान समझता
 है (गीता ५।१८) और इसीलिये वह लोग-हितकर
 कर्मको श्रीभगवान्‌का मुख्य प्रियकार्य समझकर उसमें
 विशेषरूपसे प्रवृत्त रहता है (गीता ५।२५, १२।
 ३)। इस भावसे कर्म करनेपर कर्मसे निपटोना या अनु-
 युक्त परिणाम होनेपर भी वह साधक निर्ममत्व, अज्ञ और
 अनर्थात्ता-भावके कारण उत्पन्न भय नहीं होता। फिर

एकामता है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु के लिये
 विशेषरूप वित्त संचयन किया जाता है। किंतु यह
 हमका लक्ष्य केवल भगवत्-प्राप्ति है और वही ही
 विषय भी है (गीता १२।९)। श्रीभगवान्‌ (जो
 इष्टदेव) के दिव्यनाम (मन्त्र) के जप और इन
 कर्ममें उनकी दिव्य-साकार-मूर्तिकी विविधरूप दर्शन
 यज्ञा तथा अन्यभावसे वित्तको एकत्र संग्रहण करना ही
 यहाँका उपासनारूपी अभ्यास है। इस अभ्यासमें प्रवृत्त
 होनेवालेका श्रीभगवान्‌ शीघ्र उद्धार करते हैं (गीता
 १२।२, ६, ७, ९)। जिस साधकका मन वित्त इ-
 देयता- (विष्णु, शक्ति, शिव आदि-)में लब्धवान्‌ अनु-
 हस हो, उसे उसीकी उपासना करनी चाहिये। इस उपासना-
 के लिये उपास्यका मनोहर चित्र रक्खना आवश्यक है।
 जिसके अनुसार हृदयमें भी परसे आरम्भकर क्रम-
 ऊपरके समस्त अङ्गोंको एक सुन्दर मूर्ति बनायी जा सके
 और फिर उस आम्पन्नरिक हृदयस्थ साङ्गोपाङ्ग मूर्ति
 वित्त सन्निविष्ट किया जा सके। उपास्यकी हृदयस्थ मूर्ति
 पर वित्तके सन्निविष्ट हो जानेपर अन्य किसी भी भावना
 को वित्तमें नहीं आने देना चाहिये और जब वित्त अम्पन्न
 बचा जाय (जो प्रारम्भमें अवश्य होता है) तब उसको
 शीघ्र वहाँमें फिर उसी उपास्यमें लीयाकर संग्रहण करना
 चाहिये (गीता ६।२५, २६, २५)। इस तरह
 बार-बार मानरूपी अभ्यासमें वित्त उपास्यमें संग्रह हो
 जायगा। यह अभ्यास प्रतिदिन नियमपूर्वक निरन्तर सम-
 पन्न करना चाहिये। इसके लिये उपयुक्त समय प्रा-
 न और साधन चाहिए।

जनी पूर्ण शुद्ध होनेके कारण प्रयत्न, श्रवण, मनन, दिव्यासनद्वारा प्रकृति, पुरुष, श्रेय आदिको ज्ञान उसमें आधार रीतिसे और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे साधककी स्थिति अनवरत दिव्यासनद्वारा कारण-शरीरके अभिमानकी 'प्राज्ञ' जीवात्मा-प्रकाश हो जाती है, उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि कारण-शरीरके ऊपर जो सुरोप-चैतन्यरूप श्रीभगवान्का परम प्रकाश है, वह गायत्री है। इसीकी सहायतासे ही वह वहाँसे ऊपर उठकर और मायाका अधिकार कर श्रीभगवान्को प्राप्त कर लेगा (गीता ७।४-५, ९।१३)।

(५) ध्यान-ध्यानकी यह अवस्था ज्ञान (शास्त्र-अभिप्रेत) से ऊँची है (गीता १२।१२)। इसीका नाम ध्यानयोग भी है (गीता १८।५२)। यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति अपना कार्य न होकर हृदयका कार्य है। श्रीभगवान्के निमित्त त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सद्गुणगुण ज्ञानके फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम प्रेमका सञ्चार होता है, जो श्रीभगवान्की ओर अनवरत प्रवर्धित हुआ करता है, जिससे ध्याना मुक्त अपने व्येय-को हृदय-कमलमें ही (गीता १३।१८, २३, ३२; १५।१५) साक्षात् देख पाता है और इस दिव्य दर्शनको प्राप्तकर वह उनके श्रीचरणवत्तलमें प्रवेश कर जाता है और तदनन्तर उस दुर्लभ मन्त्रन्दका रसास्वादन-कर इतार्थ होता है। पहले ज्ञान, फिर दर्शन और तब प्रवेश—यही क्रम है (गीता ११।५४)। इस अवस्थामें वह श्यों-ही और जब भी अपने व्येयका ध्यान करता है, श्यों-ही वे उसके हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अब व्यास-व्येय, नाम-नामी और मन्त्र, देवताकी एकता प्रत्यक्ष हो जाती है। यही आत्मार्पण-भाव है। इस अवस्थामें साधक मन्त्रको श्रीभगवान्के विशाखका दर्शन होता है, जिससे वह श्रीभगवान्को सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त देखता है और इसीसे वह समीको श्रीभगवान्का रूप जानता है,

जो परम दुर्लभ अवस्था है (गीता ७।१९)। इसी अवस्थाकी श्लोक महात्मा हरिदासने इस परममें दी है—

अथ हौं काशों बैर करों ।

बहुत पुकारत प्रभु निज मुखते घट-घट हों बिहरी ॥

आपु समान सबै जग लेखी भजन अधिक करी ।

सीहरिदास कृपाते हरिकी नित निर्भय विचरी ॥

इस समय संसारके हितार्थ श्रीभगवान्का तेज-वितरण करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता है। जो तेज उसके हृदयसे प्रवर्धित होकर संसारका परम कल्याण करता है, ऐसे साधकके जीवनका मत ही परोपकार हो जाता है—“परोपकाराय सत्तां विभूतयः।” (तुभाषित) साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान् द्रष्टा अर्थात् साक्षीकी भाँति रहते हैं। जो अनन्यभावसे श्रीभगवान्में नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है, उसके लिये वे योगक्षेमवाहक हैं (गीता ९।२२)। जो भगवान्में तन्मय होकर उपदेश, यशोवर्णन आदिद्वारा दूसरोंको भी ईश्वरोमुख करते हैं—श्रीभगवान् उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रवर्धितकर अज्ञान-निर्मिका नाश कर देते हैं (गीता १०।९ से ११)। यह ऊपरकी अवस्था है। ऐसे भक्तके वे कर्मफलमोक्षा हो जाते हैं अर्थात् उसके त्यागरूपी यज्ञके फलको वे संसारके हितके लिये स्वयं भोगते हैं; १३वें अध्यायके २२ वें श्लोकका यही भाव है।

(६) कर्मफल-त्याग—यह ध्यानसे भी उच्चतर है (गीता १२।१२)। इस कर्मफल-त्यागमें मास्की कर्म-फलका नहीं, मोक्षतत्त्वका त्याग इष्ट है और इसी कारण गीताके अन्तिम अध्यायका नाम श्लोक-संन्यास-योग है। इस समय उस भक्तको मोक्षकी प्राप्ति का पूर्ण अधिकार होता है, परंतु वह सदा श्रीभगवान्की सेवामें संयुक्त रहनेके सामने मोक्षको भी अति तुच्छ समझकर उसका सर्वं त्याग कर देता है। इसी अवस्थामें उसे परमकिरी प्राप्ति होती है

(गीता १८। ५४-५५) और वह अपनी आत्माको भीमगयान्में अर्पित कर देता है, जो सृष्टिका मूल कारण-स्वरूप उनका आदि संस्पर्श है (गीता १८। ६६)।

(७) शान्ति-मोक्ष-त्यागद्वारा आत्मसमर्पण करनेसे ही परमार्थ शान्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस आत्म-

समर्पणद्वारा भीमगयान्के सृष्टि रचनेके अदि-संस्पर्श-एकेश्वर ब्रह्म स्वयम्—भी एक ई अनेक हो ईश्वर-पूति होती है। यही मोक्षप्राप्तिके अनन्तर प्रतीति है (गीता १२। १२)। इसे प्राप्त कर साधक स्वतन्त्र हो जाता है।

गीतामें निष्काम कर्मयोग और उसका स्वरूप तथा महत्त्व

(नेलक—डॉ० भीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी०एच्० डी०, डी० फिल०, डी० एम्० डी०)

योग शब्दका सामान्य अर्थ है—संयोग, मिश्रण अथवा विभिन्न घटकोंका एकत्रीकरण। महर्षि पतञ्जलिने योगकी परिभाषा देते हुए, कहा है—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ अर्थात् चञ्चल चित्तके ममस्त व्यापारोंको रोक देना ही योग है। यहाँ लक्ष्यार्थ यही है कि इधर-उधर भटकते चित्तको तत्तद्व्यापारोंसे विरत कर परमात्मतत्त्वमें निष्ठा देनेसे व्यक्ति ध्यर्थके प्रपञ्चोंसे मुक्त हो रसमय दशाका भागी बन सकेगा है। ‘रसो वै सः’ इसी मुक्तिके अनुसार परमात्मा स्वरूप है और आत्मा रसका व्यासा है। सामान्य रूपमें मनुष्यमात्रपर इष्टि बाड़ी जाय तो ज्ञात होगा कि आनन्दकी कामना मनुष्यमें स्वाभाविक है। यह उसकी वृत्ति है। उठने-बैठने, चञ्चल-किरते मनुष्य सदैव आनन्दकी कामनासे परिपूर्ण रहता है। सम्भव है कि मनुष्य अपनी इस आनन्द-प्राप्तिकी कामना-को स्पष्ट न समझता हो अथवा यह वृत्ति उसमें स्फूर्ति या सुप्त हो, पर ज्ञानमें या अज्ञानमें आनन्द-प्राप्ति ही उसके परम लक्ष्य रहता है। आनन्द मानवकी मूल-प्रवृत्ति है। इसीलिए जब भी मानव किसी प्रकारके संकटसे ग्रस्त हो जाता है, तब वह तत्काल उससे छूटने-का प्रयास करता है। उन्निवर्तनेमें ही आनन्दकी अज्ञात भावनाको परिदृष्टि कर कहा गया है—

‘आनन्दो ब्रह्मेति ध्येयज्ञानम् । आनन्दोऽवस्था

अर्थात् आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्दसे ही सत्य प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दके द्वारा ही प्राणी जीवित रहते हैं और प्रयाणकालमें आनन्दमें समा जाते हैं। इस प्रकार योगके द्वारा आत्माको उसके काममें निबटनेका प्रयास हुआ है।

भीमव्रगवर्गीतामें योगकी परिभाषा उपर्युक्तसे किंचिद-बृत्तर प्राप्त होती है और उसकी महिमा—‘योगः कर्मसु कौशलम्’ कही गयी है। अर्थात्—कार्यकर्ममें सफल रूपी निपुणता प्राप्त कर लेना ही योगका अर्थ है। भाव यह है कि किसी कार्यमें एक प्रकार तन्मय हो जाना ही योग है, जिसमें देशकालात्मक जाता रहे। यह तन्मयावस्था आनन्दका मूल उद्देश्य (बोत) है अतः यही योग है, यही साधना है, यही वह परम धर्म है, जिसका नियोग आत्माको सदैव आकुल बनाये रहता है। योगके इस परिप्रेक्ष्यमें निष्काम कर्मयोगका स्वरूप जाननेका प्रयास यदि किया जाय तो बड़ किसी सीमा-तक निश्चय ही वस्तुस्थितिको उजागर कर पानेमें समर्थ होगा। निष्काम कर्मयोगका सामान्य भाव है—किस व्यापकी भावनाके साथ कर्म करना। प्रश्न उठता है—प्रत्येक कार्यका कोई-न-कोई फल अवश्य होता है। इस स्थितिमें निष्काम कर्मका किसी-न-किसी रूपमें फल मिटना है या नहीं? फल मिटना है और निश्चय ही

पता विनोबा भावेने एक स्थानपर लिखा है—‘साधारण मनुष्य अपने फलके आस-पास कौटकी बाढ़ लगाता है, पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गवाँ बैठता है। साधारिक मनुष्य अगर कर्म करके अन्य फल प्राप्त करता है, पर निष्काम कर्मयोगी थोड़ा-सा करके भी अनन्तगुना फल पाता है। (पर वह स्वयं फलेश्च नहीं रखता।)।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने संन्यास और निष्काम कर्मयोग—दोनोंको परम कल्याणकारी स्वीकार करते हुए भी संन्याससे निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। उक्त दोनोंके सम्बन्धमें अर्जुनकी जिज्ञासाका समाधान करते हुए गीता-(५।२)में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चयेयसकराशुभौ ।
उचोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥

‘कर्मोंका संन्यास (देह, इन्द्रिय और मगद्वारा होनेवाले सभी कर्ममें कर्तृत्वविषयक अभिमानका त्याग) तथा कर्मयोग (समत्वबुद्धिसे भगवत्प्रीत्यर्थ कर्मोंको करना) इन दोनोंमें साधन-सुलभ होनेके कारण निष्काम कर्मयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है; यद्यपि हैं दोनों ही परम कल्याणकारी ।’

निष्काम कर्मके सम्पादनमें समत्वबुद्धिका योग विशेषतः रहता है, अतः निष्कामकर्म साधनतः ही योग रूपमें परिणत हो जाता है; क्योंकि योगको एक अन्य परिभाषामें कहा गया है कि ‘स्वमत्वं योग उच्यते’—सम्पत्तियोंही योग कहते हैं। यह समत्व क्या जगता है ? इसका उत्तर श्रीमद्भगवन्-(३।२५।१६)में इस प्रकार उद्घट्य होता है—

मह्यमाभिमानोन्धैः कामलोभादिभिर्मतेः ।
वीरं यदा मनः शुद्धमकुञ्चमतुलं समम् ॥

‘जब यह मन मैं और मेरेपक्षके कारण होनेवाले काम-लोभ-दि विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध हो जगता है, उस

समय वह सुख-दुःखादिसे मुक्त होकर सम अवस्थामें आ जाता है ।’

इस अवस्थामें पहुँचते ही जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और मतिसे, मुक्त हृदयसे आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र (अद्वितीय), मेघरहित, स्वयंप्रकाश, सूक्ष्म, अलण्ड और उदासीन देखता है तथा प्रकृतिको दाकिहीन अनुभव करता है। भगवन् ३।२५।१७-१८में कहा है—

तदा पुरुष भात्मानं केवलं प्रकृतेः परम् ।
निरन्तरं स्वयंप्रोतिरणिमानमखण्डितम् ॥
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन च्यात्मना ।
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम् ॥

वस्तुतः कर्मयोगी और कुछ नहीं, संन्यासी ही होता है। यद्यपि वह संन्यास नहीं लेता तथापि उसका कर्म संन्यासीके समान ही प्रशस्त, कल्याणकारी और मोक्षदायक होता है। श्रीमद्भगवद्गीता-(५।३)में इस भावको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

हेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं यन्धात् प्रमुच्यते ॥

‘जो व्यक्ति न किसीसे द्वेष करता है, न किसीकी आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्मयोगी सदैव संन्यासी ही समझने योग्य है; क्योंकि राग-द्वेषादिसे रहित हो जानेवाला व्यक्ति सदा ही संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।’

संन्यास और कर्मयोग दोनोंका फल भी एक ही प्रतिशब्दित हुआ है, और वह है—परमात्मकी प्राप्ति। इनमें किसी एकका भी अद्वय लेकर व्यक्ति परमात्मके प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। अतः इन्हें मिला फलकाय कहना कथमपि सम्यक् नहीं। गीता-(५।४)में स्पष्ट कहा गया है कि—

सांख्ययोगी शृणुयात्ताः प्रवदन्ति न पविहताः ।
एवमन्यायिणः सम्यग्बुधोर्विन्दते यदम् ॥

[illegible]

भाष्यमन्त्रेण भाष्येन भक्तिं कुर्यान्ति ये इत्याम् ।
 भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन ।
 भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन ।
 भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन ।
 भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन भाष्येन ।

निम्नलिखित प्रश्नों में से एक चुनिए—
(५।६-१०) तक की है—

[illegible]

कोई भी वस्तु जब भगवद्दर्शन कर दी जाती है।
मध्यम बड़ जाता है। भौतिक पदार्थ भी ईश्वर
होनेके पश्चात् ईश्वरीय बनकर विभक्त्युक्त
हो जाते हैं। इस स्थितिमें नियामक कार्यशील
किंजली अन्धही होगी, इसका सहज ही
सा सकता है।

भगवद्गीता के अनुसार जहाँ सत्त्व का
नै आराक्ति होने के कारण कामनाओं के
होता है, वहीं निष्काम कर्मयोगी का
सर्वार्पणकर भगवत्प्राप्तिरूप ऐसी शान्ति
है, जिसे अनिर्वचनीय कहा जा सकता है।
अध्याय के १२वें तथा २१वें श्लोक देखिए

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।
बाधस्थेनैव्यसक्तत्वा विम्वत्यामनि यत्तुलम् ।
स प्रज्ञयोगयुक्तात्मा शुद्धमक्षयमनुते ।
यिन्तु कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् ।

विश्व कर्म-कण्डव त्वाण साधारण बात नहीं है।
इसके बिना हमने प्रभुत्व प्राप्त करना है—मनको बर्तने
नहीं अन्य। श्रीमद्भागवत—(११।२०।१८, २०) में
हमको बर्तना गया है कि जब भी कर्मयोगी अपने
मनको बर्तन करे, उसे केवल केवल करके बर्तने
में लगे। शिरोधार्य सुख...

[illegible][illegible]

गोमयुक्तो विद्यमाना मित्रिणां मित्रेभ्यः
वर्षान्तरमाश्रित्या मुञ्चति न स्थितिः ॥
इतो सिद्धिं तत्त्व संज्ञिकी ति आह्वयक द्वि
वि मर वेतो, एतौ, इत्येतौ, इतो, धाम वेतो

...वर्षों के लिए, एकाग्र करने, सोने, धार लेने
...ले, लय और गायन करने हुए घर सामने कि वे
...भी लगी घर रहा है। परंतु यहाँ ऐसा हो जाना
...वाणिज्यीकरण नहीं है अतः भगवत् श्रीकृष्णने
...ने श्रीकृष्णने विनायक कर्मयोगी संन्यासी कर्म
...कराया है। जो अर्थात् सब कर्मों को परमात्मने
...कर, अर्पित करने हो कर्म करण है, वह

रम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संप्रतेन्द्रियः ।
गतेनात्मनो योगी धारयेच्चलं मनः ॥
सम्प्रप्राया पुनस्तथा मन आत्मयसं नयेत् ॥

'मन' के बशमें हो जानेपर दृश्यकी गोंठ खुद जाती
तत्पश्चात् संदेह नष्ट हो जाने है, ईश्वरका साक्षात्कार
में होने लगता है और इस साक्षात्कारके होते ही कर्म,
कल और तत्परक बस्तुनारैरिहीन हो जाती है।' कर्म-
। अपनी वास्तविक स्थितिमें पहुँच जाता है। श्रीभागवत
१।२०।३०)में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

यते हृदयमग्निर्धिरुच्यन्ते सर्वसंशयाः ।
यस्ते चास्य कर्माणि भविष्येऽप्रिलभ्यमानि ॥

संन्यासी और कर्मयोगीमें संकल्पः भी विचि-
त होता है। जहाँ संन्यासी संन्यासका आश्रय लेकर
र और उसके आकारक पदार्थोंसे दूर भागकर
को पदार्थनशीली सिद्ध करता है, वहाँ निष्काम
योगी संसारमें रहकर ही सारे काम भगवन्निमित्त
कर करता है और अपनी स्थिति जड़में कामकी
■ जड़में रहता है और शरीरका कार्य करने में रहता है

परम लाभ प्राप्त कर पानेमें सफल हो जाता है, जो
जीवनायका काम है। परमयोग है ईश्वरकी प्राप्ति,
कल्याण परमात्मामें स्थित। श्रीमद्भागवतमें कहा है—
'अथं हि परमो लाभ उत्तमदलोकदर्शनम्।'।

निष्काम-कर्मयोगी जिस परम लाभको संसारमें रहते
हुए पा लेता है, उसे ह्मर सांसारिक जन क्यों नहीं
प्राप्त कर पाते, जबकि वे भी जीवन-संघर्षमें बड़ी
भूमिका निभाते हैं जो निष्कामकर्मयोगी निभाते
हैं ! संसारी मनुष्यकी तत्पश्चात् यद्यपि बहुत कठोर
होनी है, परंतु होती है क्षुद्र फलोंके लिये; अतः
परिणाम निष्कामकर्मयोगीकी अपेक्षा हीन कोटिका अथवा
क्षुद्र प्राप्त होता है। कर्मके एक-सदृश होनेपर भी
भयनामेदसे परलमें अन्तर पड़ जाता है। गङ्गामें मात्र
उसे सामान्य नदी मानकर स्नान करना जहाँ शारीरिक
छुद्रिकी फल देता है, वहाँ उसमें पवित्र मातृभाव रखकर
स्नान करना शरीरके साथ मनकी छुद्रिकी फल भी दे
देता है। स्वयं कर्म-कर्ता और निष्कामकर्मयोगीके

गीताके कर्मयोग और निष्काम कर्मोंका वास्तविक रहस्य क्या है ?

(लेखक—डॉ० भीष्मकृतजी उपाध्याय, एम० ए०, पीएच्० डी०, विद्याशास्त्री, तीर्थदाय, रत्नदाय)

जो कर्म करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, तबही अग्निसे कर्मयोग अन्तर्निहित 'कामना'को हर देता है, जला देता है, जो कर्मके फलपत्री को, मोहको, आसक्तिको छोड़कर उसे पुरुषोत्तमके में समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा सदा तृप्त से किमी दूसरेका सहारा नहीं लेना पड़ता, वह तब सब कुछ करते हुए भी मनो कुछ नहीं करता ।' कर्मयोगीका साधारण छक्षण है ।

कर्म-सिद्धान्त—भौतिकवादी इसी जीवनको आदि अन्त मानता है, किन्तु उसके पास जन्मसे ही

सृष्टिमें कारण-कार्यका यह नियम अटल है, इससे कोई भी नहीं बच सकता । किन्तु जड़ प्रकृतिके इस नियमके चेतन आत्माके प्रसात्तमें अटल होनेपर भी आत्माकी स्वतन्त्रताके अनुसार उसके फलको नियन्त्रित भी किया जा सकता है और उससे मुक्त भी हुआ जा सकता है । भिन्न-भिन्न प्रकारके बन्धनोंको तोड़नेके लिये, बीमारोंसे मुक्त होनेके लिये, दुःखोंके पहाड़ोंको धूल बनाकर उड़ा देनेके लिये, विविध पीड़ाओंसे मनुष्यकी मुक्तिके लिये उसका सतत 'सर्वर्ष-यात्रा' इसका प्रमाण है । जड़-जगत्में जो 'कार्य-कारण'का नियम कहा जाता

— — — — —

आध्यात्मिक प्रवृत्तिके अनुसार अपनी कल्पनाओं की पूर्ति हो जीवनार्थ मानक और उद्देश्य बना दिया चाहता है, जिसके कारण वह कर्म-शुद्धि को कभी हट नहीं पाता। यार्गाय प्रियान्न इत्यादि अष्ट है कि शगभर भी कर्मा और भोगारा भाग आ जानेपर व्यक्ति संसारमें ही प्रथम शुद्धि को रोक जाता है।

कर्मव्यापकी भावना—इसलिये कुछ लोगें श्रम दृष्टियोग बना दिने सब उपलब्ध प्राणी कर्मद्वारा बन्धनमें पँसते हैं तथा प्रत्येक कर्म वर्तक अर्थात् और वृषात्तानी भावनाओं पुष्ट करता हुआ एक नयी कर्म-परम्परा को जन्म देता है। इनसे मुक्त होने तथा शाश्वत सत्य और आनन्दकी लोभके लिये मनुष्य को सब कर्मों को त्यागकर, संन्यासी बनकर ज्ञानद्वारा अपने उद्धारका मार्ग क्यों नहीं प्रशस्त करना चाहिये? इस दृष्टिकोणका परिणाम वर्तमान जीवन की उपेक्षा के रूपमें प्रतिफलित हुआ।

जीवनमें कर्म अनिवार्य है—गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुनको प्रदत्त इस प्रश्नके उत्तरने हजारों बरोंसे भारतीय जीवन को मन्त्र-मुग्ध किया है। यही आकर गीताका ज्ञान संदेह और ओंधेरेमें मटकते हुए हमारे प्रश्नोंके आगे प्रकाश लेकर उपस्थित हो जाता है। गीताके प्रारम्भमें अर्जुन भी युद्ध न करने, कर्मसे दूर रहने और संसारको त्यागनेके लिये ऐसी सुखियों प्रस्तुत करता है, जो सुननेमें ठीक जान पड़ती हैं। वह अपनी भावनाबन्ध दुर्बलताको दयाके रूपमें देखता है और स्वयंको क्षार्पसे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति मानकर यह कल्पना कर बैठता है कि अपने प्रतिद्वन्द्वियोंकी तुलनामें वह कितना श्रेष्ठ है। वह यह भी प्रश्न उठाता है कि कर्म करना अच्छा है या कर्मकर त्याग।

गीता कहती है कि यह संसार हमारा निर्माण नहीं है। इसके व्यवहार, क्रिया-कर्म हमारे इच्छानुसार

यह अज्ञानसे बड़ी बनती है। हमने हमने कुछ कर्मोंके लिये ईश्वरने हमें दृष्टि दी है। इसलिये हमने अपने-अपने सारा बन्धन काँटों के द्वारे—‘होय हों कर्मव्यापकः सर्वे’ इत्यादि बने हैं। यह बड़ी कल्याणिकता है। मनुष्य को बने हैं कर्मों का पालन करना चाहिये। कर्मोंके हुए उपलब्ध होनेकी सम्पदाओंके साक्षात्कारके लिये गीता प्रवृत्ति कर्मों का उद्देश्य देती है, जिसके अनुसार मनुष्य कर्मों को करने के लिए भी कर्मफलसे ऊपर उठे। मनुष्यके सामान्य जीवनके लिये अच्छे और उदासीन होनेका उद्देश्य वह नहीं करती; क्योंकि प्रत्येक शिष्टाचार बहुत ही हालिन्तर परिणम करता है। गीता प्रत्येक वर्तमान-कर्मकी शिक्षा देती।

कर्मका गौरव—सारी एवं इन्द्रियोंकी चेष्टा ही कर्म है। यह हम सभी जानते हैं कि यह जी और हमारे चारों ओर फैला हुआ संसार नियम कर्म-पद्धति है। कर्म छोड़कर कौन रह सकता है? हमारी प्रति दिन की रहन-सहन और जीविक भी कर्मके सिवा नहीं चल सकती। जीवनमें कुछ भी प्राप्त करनेके दो ही उपाय हैं—कर्म और ज्ञान। कर्मसे अग्रतः बलुकी प्राप्ति होती है और ज्ञानसे अग्रतः बलुका ज्ञान होता। सर्वनात्मक कर्मोंकी चिन्तापरियों मनुष्योंके जीवनपर प्रतिपक्ष अगणित दीप जला रही हैं। जीवनकी सच्चाई और गतिशीलताके लिये इस कर्मशील संसारमें कर्मों का ज्ञान निरन्तर हमारे जीवनके चारों ओर घूमते रहना चाहिये। कर्मसे फलपन, कर्मके प्रति हीनभाव, समाजको निष्क्रिय बनाकर तपसाच्छन्न बना सकती है। कर्मके पीछे भी सुव्यवस्थित जीवन-दर्शन हो सकता है, गीतामें श्रीकृष्णने यह बनाकर मनुष्यकी गतिशीलता को जीवन प्रदान किया है। यहाँ अर्जुन और श्रीकृष्ण मुनियोंके समान किसी तापस-आश्रममें ध्यान करने नहीं बैठे हैं, बल्कि रणभूमियोंके समुच्च निनादमें भावना कर रहे हैं।

निम्ने शार्ङ्गोक्ते स्वरूपादृष्टके बीच युद्धके रूपपर रही और सारणीके रूपमें विद्यमान हैं। अतः कर्म-त्याग ही, कर्म-संप्रदाया प्रसङ्ग है, पर प्रत्य यह है कि कर्म-होना—कर्मके बन्धनसे बचा पीसे जाय !

शास्त्रानुसृत कर्मका ही नाम धर्म है, मानसकर्मका नाम भक्ति है, बौद्धिककर्मका ही नाम तत्त्वज्ञान है। मुद्रिणी स्थिरता और निर्मलतासे कर्ममें रूप दिलायी पड़ने लगता है। कर्मका यह धनस्वरूप सदासे मनुष्य-मनसे आकृष्ट करता आया है। किंतु कर्म करनेपर भी यदि व्यक्ति अहंकेन्द्रित और स्वार्थी है तो उसके कर्म अन्य लोगोंके हिते वातक हो सकते हैं और उससे समाजमें अशान्ति पैदा सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने मनसे भी ज्ञान और सुखी गयी रख सकता है। हम देखते हैं कि आजकल समाजमें ऐसे लोगोंकी संख्या अधिक है, जो वर्तमान-अर्थव्यवस्था

विचार न कर केवल तात्कालिक लाभके लिये ही कर्म करते हैं; वे झूठ बोल सकते हैं और यदि किसी दुर्बल व्यक्तिको हानि पहुँचानेसे अपना लाभ होता है तो उसे भी करनेमें नहीं चूकते। जब मनुष्य स्वार्थ तथा अपने मन और इन्द्रियोंके सुखसे ही लक्ष्य बनाकर कर्म करता है तो वह प्रकृतिसे परवशता स्वीकार कर लेता है और उसके बन्धनमें जकड़ता चला जाता है। कामना सदा ही प्राप्ति और संकल्पमें संकीर्णता लाती है, उसके कारण क्षुद्र राग और द्वेष, मोह और शोभ, सफलता तथा विपत्तयः वस्तुओंके प्रति आसक्ति, विफलता तथा अभिय वस्तुओंसे उत्पन्न शोक-सुताप हमको घेर लेते हैं। कामनाको पालते रहनेवाले कभी निश्चलप शान्ति एवं स्थिर ज्योति नहीं पा सकते। सृष्टिके सभी इन्द्रोंको समविष्ट और समबुद्धि होकर ग्रहण करनेपर ही हम उनके प्रभावसे बच सकते हैं। (कमण्डः)

श्रीमद्भगवद्गीतामें निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीबुबेरनाथी शुक्ल)

भगवान् श्रीकृष्णने निष्काम कर्मयोगका निवेदन गीताके दूसरे, तीसरे एवं अठारहवें अध्यायोंमें विस्तारसे किया है। निष्कामभावसे जो कर्म किये जाते हैं, उनके फलका कभी नाश नहीं होता है। उनमें कोई प्रत्ययाय (पाप) भी नहीं होता। वे सब प्रकारके भयोंसे रक्षा करते हैं (गीता २।१०)।

निष्काम कर्म करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। ज्ञानांतःकरणमें आत्मज्ञानका उदय होता है और आत्म-ज्ञानके उदित हो जानेपर भ्रमजन्मकी प्राप्ति होती है। यह आनन्द परमोत्कृष्ट है। औक्तिक सभी सुख एवं आनन्द इसकी तुलनामें धुलकेण्डिके हैं। श्रुति कहती है—
‘एतद्वैबानन्दस्याम्यानि भूतानि मायापञ्जीर्यनि’
क्षुद्र जलशायोंमें स्नान-पानादिका प्रयोजन यथाकार्यचित् सिद्ध होता है, परंतु विशाल जलशायोंसे स्नान, पानादि कार्य उद्योगोत्तमरूपमें सम्पन्न होते हैं। सकाम कर्म

क्षुद्र जलशायके समान हैं और निष्काम कर्म विशाल जलशायके समान हैं। जो सुख सकाम कर्मोंके करनेसे प्राप्त होते हैं, वे सब अनिवार्यरूपसे निष्काम कर्म करनेसे प्राप्त हो जाते हैं। अतः सकाम कर्मोंकी उपादेयता नहीं है, है भी तो थोड़ी है (गीता २।१६)।

कर्मोंकी अभिव्याज छोड़कर तथा कार्यव्यभिमानसे रहित होकर कर्मसिद्धिमें हर्ष और निष्कृत्यायें निबाह त्यागकर ईश्वरापन-बुद्धिसे कर्म करना बेयत्सर है। फलाम्बित्तुधिते किया जानेवाला कर्म निष्ठुर-कोटिक होता है। यह जीवनमें दुःख और कर्षण्य प्रदान करता है। यह अन्ध-मरण-चक्रके बन्धनका कारण होता है। यह सब अनर्थोंका मूल कारण है। अतः सब अनर्थोंको दूर करनेवाले तथा आत्मज्ञानको उत्पन्न करनेवाले निष्कामकर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये।

मन्त्र किं विद्वज्जन लोकसंग्रहकी भावनासे अनासक्ति-
कर्म करते हैं। अर्जुन ! तुम अप्यात्मबुद्धिसे सब
मुझे समर्पित करो ! आशा, ममता एवं शोकका
चक्र छोड़कर युद्ध करो एवं अपने धर्मका पालन करो।
यधर्मे निधनं ध्येयः के अनुसार सबको अपने-अपने
धर्मका पालन करना चाहिये। अपने धर्ममें निधन भी
व्यापार होना है।

कुरुक्षेत्रके विशाच युद्धस्थलपर गाण्डीवधारी अर्जुनने
कैर्तवीर्यविभूत हो भगवान्की शरणमें जाकर विनीत

शिष्यके समान मार्गदर्शनके लिये प्रार्थना की। परमकृपासे
भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमुखसे निष्काम कर्मयोगका उपदेश
दिया, जिससे अर्जुनका व्यामोह दूर हो गया और वे
सोत्साह कर्तव्यपालनके निमित्त खड़ा हो गये।

अर्जुनके समान समस्त जिज्ञासुओंके लिये यह
निष्काम कर्मयोगका उपदेश शाश्वतरूपसे व्यामोहनाशक
बना रहेगा। व्यामोहनाशसे भगवत्प्राप्ति हो जाती है
और मनुष्यका चरम लक्ष्य—आत्मकल्याण कलीभूत हो
जाता है।

शास्त्र-सम्मत निष्काम कर्मका स्वरूप

(लेखक—भीमव्यभुषाद प्राणविचोरजी वास्वासी)

कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आ रही है। कर्मके
द्वारा ही निर्माण और ध्वंसात्मक कार्य होते हैं। सत्कर्मके
द्वारा निर्माण और असत्कर्मद्वारा ध्वंस-कार्य होते हैं।
महर्षि पाणिनि एवं पतञ्जलिके अनुसार 'योग' पद
शून्य-समाधीसे निष्पन्न हुआ है और उसका अर्थ है—
असम्प्रबात—चित्तनिरोध। 'दक्षस्मृति'के अनुसार परमात्मा
एवं जीवात्माके संयोगको भी 'योग' कहते हैं।

कामनासे कर्म होते हैं। कर्मके पहले सत्त्वके साथ कोई
वरेष्य-प्रेरणा—दृष्ट अवयव अदृष्ट भी जुड़ रहती है और पीछे
फल भी लगा रहता है। वासना शुद्ध होनेसे शुद्ध फल और
अशुद्ध वासनासे अशुद्ध फलकी प्राप्ति होती है। जीवकर्मके
वशमें है और ईश्वर है सबके कर्माका फलदाता। कर्मके
द्वारा ही नदियों, समुद्रादि प्रवाहित होते हैं, वायु प्रवाहित
होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, पृथ्वी प्राणियोंको धारण
करती रहती है—इसमें पवन, अग्नि, पृथ्वी, जलको
कोई फल-कामना नहीं है। प्रायः जीवोंके उत्पत्तिके
लिये उनके कर्म निष्काम गये चक्के रहते हैं।

वस्तुतः पारिभाषिक कर्म-शब्दसे वेदावृत्त धर्मचरण-
टीक प्राणियोंके कर्माश्रमके निमित्त कर्तव्य स्वीकार

धर्मानुष्ठानको समझना चाहिये। कर्मफलमें यश, हवन,
भक्त, नियम और दानादिके व्यापारको कर्म कहा गया है।
कर्माचरणमें कुछ-न-कुछ प्रेरणा, बोध और सुख-समृद्धि
पानेकी उत्कण्ठा तो रहना स्वाभाविक है। प्रवृत्तिपरक
शास्त्रोंमें मृदुद अनुष्ठानसे स्वर्गादि-लाभ सूचित किया
गया है। निवृत्तिपरक शास्त्रोंमें दानादिद्वारा निर्मम
होनेसे, जीवके कल्याणार्थ कर्मनिराहित कर्मकी ही
निष्काम कर्म घोषित किया गया है। साथ-हीके हृदयमें
जब 'हम' और 'तुम' का भेद निवृत्त हो जाते हैं, जब
सर्वत्र सभी जीवोंमें एक महान् सत्ताके अविरामका
दर्शन होता है, जब एक आनन्दमय स्वरूपका अनुभव
होता है, तब आचरित कर्मफल ज्ञानाग्निसे दग्ध हो
जाते हैं और कर्ताको बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। इस
अवस्थामें योग-साधनासे, भक्तिसे, भक्तस्वरूपारविन्दकी
धारणप्रतिष्ठे भी कर्म छूट हो जाते हैं, वासना बन्ध
जाती है, योग सिद्ध हो जाय है और भक्त-मेमकी
प्राप्ति हो जाती है। एहीसे निष्काम कर्मयोग कहा
जाय है। श्रीमद्भागवतमें विद्वान्मोक्षार्थ निष्काम
हृदयको यह कहा गया है। प्रवृत्तियोंसे उत्पन्न

‘महायोग’ है। उन्निर्देशोंमें ज्ञानयोगको क्रियायोगमें भी श्रेष्ठ माना गया है। पराशर्यिके योगशास्त्रमें राजयोगकी प्रधानता है। गदाधारण, गीता, रामायण तथा पाञ्चरात्रादि शास्त्रोंमें अष्टा-वैतान्तिक भगवद्गीताध्यायों की प्रधानता योग शिक्षण दिया गया है। आचार्यशांकरने ज्ञानयोगको वैतथ्यमिदि, ब्रह्मानन्द, मोक्ष-प्राप्तिका परम-साधन ही माना है। निष्कार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, श्रीवैद्यम आदि वैष्णव-सत्त-आचार्यगण सभी जीवोंके लिये ब्रह्म-भक्तिपूर्वक भगवत्-राज्यागमनियोंसे ही भगवत्प्राप्ति स्वीकार करते हैं। स्व-स्व-वर्गाश्रमके अनुसार शास्त्रविरहित धर्म कर्म-योगके अन्तर्गत हैं। अर्द्धकार-परित्यागसे ये कर्म विशेष शुद्ध बन जाते हैं।

जैसे छोटे-से-छोटे बुध्दुमयोरक (कलिका) के साथ उसके पतपट्टवक संयोग, पट्टवक के साथ दायास्य और दायास्य के साथ मूल-काण्डक, मूल-काण्डक के साथ आधार-भूमिका संयोग होता है, वैसे ही छोटे-से परमाणुके स्पन्दनसे प्रकृति-पुरुष समष्टि विश्वका बृहत्तम ब्रह्माण्डक संयोग ही है। वे पूर्ण उपकार और सम्पोषण-भारण आदि कर्ष्य करते हैं।

संसारमें मानवका देह-भारण करना कर्मसे और बन्धन होना है। शुभ भक्त्यायुक्त प्रेरणाकी उत्पत्ति नि मानव-देहमें होती है तथा उसकी वृद्धि एवं पुष्टि होती है, उसीका जीवन महान् जीवन बन जाता है। निष्काम जीवनभर परोक्षरत्नायक कर्ममें लत रहती है, वही कर्म निष्काम कर्म होते हैं। अन्ती क्षणपूर्वके लिये दिया गया दोह भी कर्म निष्काम नहीं हो सका। सर्वोत्तम परोक्षरत्नायकी शुभ भावनासे ही निष्काम सिद्धि होती है। अतः स्व-वर्गाश्रम-धर्मका पालन करे हुए ईश्वर-उपसनादि सात्विक कर्म ही परम आदर्श हैं। धीमद्भागवतमें गुरुदेवजीका कथन है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः
तस्मैण भक्तियोगेन भजेन पुरुषं परम्।
(२।१।१)

‘बुद्धिमान् प्राणी निष्काम हो वा सकाम ॥
मोक्षकी कामनावाय हो, उसे मत, तीन भक्तिसे परमपुरुष परमात्माकी ही आराधना करनी चाहिये यही सर्वोत्तम निष्काम कर्मयोग है।

निष्काम-कर्मयोग

(हेलक—आचार्य डॉ० भीमकान्दवो ‘कविष्वक’, एम्. ए., पी-एच्. डी., काव्यरत्न)

प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया भी होती है। जो वैसे कर्म करता है, उसे वैसे फल योग्यता पड़ता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।५) का मत है कि ‘मनुष्यकी इच्छाके समान विचार, विचारोंके अनुसार कर्म होते हैं और कर्मके अनुसार उसे फल मिलता है।’ श्वामरत आतिथर्व (२०१।२०१) अनुसार ‘कर्माकर्मों का सत्तक व्यक्ति जैसे कर्म ही पाया है। इनसे कुछ कर्म इस प्रकार-
उनका परिणाम तुरंत मिल जाता है,
ऐसे होते हैं, जिनका फल कालान्तरमें
तो बहुत बड़के पश्चात् दिखायी

पड़ता है।’ मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर करता रहता है। कर्मसे ही विश्वकी उत्पत्ति है। कर्म को लेकर ही मानव-जीवनका आरम्भ है। कर्म जीवन है; क्योंकि कर्म ही गति, चेष्टा और परिणाम है। जीवन भी बही है। सघोजात शिक्षाकी मायामि ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात हो जाता है कि जीवनका क्या है। चञ्चलता ही जीवन है। चञ्चलता अर्थात् कर्म चञ्चल। गीताकारका भी स्पष्ट उद्घोष है कि प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंद्वारा परपरा रूप कर्म करते। तात्पर्य यह है कि तो प्रकृति ही प्रकृति-मदक

14-जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः 14-जीवन कर्मयोग है, वह कर्मोंका ही संघटित णाम है।

कर्म 'सकाम' तथा 'निष्काम'के मेदसे दो प्रकारके हैं। पदकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म सकाम हैं। जैसे ब्रह्मसक्ति होनेके कारण ही ये सकामकर्म करनेसे बाधनेवाले होते हैं। अतएव भगवान् अर्जुनको काम कर्म करनेका उपदेश देते हुए कहते हैं—
'तौ नन्दन । तुम कर्मरुद्ध और आसक्तिसे रहित होकर तैत्तिरीय ईश्वरार्थ भरीभौंसि आचरण करो।' कर्मयोगी। फलसक्ति त्यागकर कर्म करता है, तब ऐसे कर्म काम-कर्मकी श्रेणीमें आ जाते हैं। निष्कामकर्म तत्परहित होते हैं। अतः इनके द्वारा बन्धनपरी उत्पत्ति होती।

कर्मयोगकी सुगमताके विषयमें भगवान् श्रीकृष्णने जगत्से कहा है—'मैनि ही मनुष्योंका कल्याण करने लिये तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। 1-ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। इनके अतिरिक्त षोडशके लिये श्रेयःप्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं है।' गान्ध्याजी निर्दिष्ट इस मार्गत्रयीकी धृष्ट्या-धृष्ट्या सफलतामें योग ही हेतु है।

ज्ञानयोग—शास्त्रोंमें ज्ञानकी महिमाका विशेष वर्णन है। भगवान्ने गीतामें कहा है—संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला अन्य कुछ नहीं है। वेदोंमें भी 'यत्ने ज्ञानान्न मुक्तिः', 'नाम्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' 'ब्रह्मविदानोति परमम्' कहकर ज्ञानके असाधारण महत्त्वका स्थापन किया गया है। महाभारतका भी कथन है—कर्मसे प्राणी बँधता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। 'गोखामी तुलसीदासजी भी कहते हैं 'ग्यान मोक्ष-मद वेद बखाना'। श्रीभगवान् भी 'ज्ञानः कारणमुच्यते' के बाद ज्ञानीको अपना ही रूप मानते हैं'।

कर्मयोग—कर्मयोग समर्थकोंके अनुसार लौकिक और वैदिक कर्म करता हुआ जीव परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है। परिस्थितिके अनुसार जो कर्तव्य सामने आकर उपस्थित हुआ है, वही नियतकर्म है। यहाँ 'कर्म'को धर्मका पर्यायवाची समझना चाहिये। अपने स्वाभाविक कर्मों अर्थात् वर्णाश्रमोचित धर्मको निष्कामभावसे करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्धिकी प्राप्ति होती है—

स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्वति मानवः॥

अपने-अपने कर्ममें लग्न हुआ मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है; अर्थात् उसकी देह और इन्द्रियाँ

१-सर्व कर्म कौन्तेय मुक्तयज्ञः समाचर ॥ (गीता २।१)

२-योगाक्षयो, मया मोक्षो नृणा भयोविदितः। हनं कर्म च भक्तिश्च मोषायोऽन्योऽस्ति कुशचित् ॥ (भीमद्रो १०।२०।६)

देवीभागवत (७।२७।१)में, इन्हींको कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग कहा है—

मार्गाक्षयो मे विख्याता मोक्षप्राप्ती नृणाधिप। कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च ध्रुवः॥

३-न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदं विद्यते ॥ (गीता ४।३८)

४-विना ज्ञानके मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है (श्वे० उ० २।८)

५-ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है (तैत्तिरीय० २।१)

६-कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते। (महा० शान्ति० २४१।७)

७-द्रष्टव्य-गीता (७।१७)। कर्मपुं० ब्राह्मीसंहिता (४।२४), भीमद्रो (११।१९।३), स्कन्द०

१।५।४२-४३) शिवपुराण (२।२।४३।४-६), मानव (१।२१।३)

हो जाती है। इस विषयमें स्वयं भगवान् विश्वास दिलाते हैं।
कहते हैं कि—'उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये अपने सारे कर्म 'मेरे लिये ही करे' और धीरे-धीरे इनको करते समय मेरे स्मरणका ध्यान बढ़ाये। कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त अपने-आप मुझमें समाहित हो जायेंगे'। गीता भी कहती है कि जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पित करके और आसक्ति-को त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष कमलके पत्रेकी तरह पापसे छिन्न नहीं होता'। 'सुखोधिनी' टीकामें श्रीवल्लभचार्यजी भी कहते हैं कि 'येनैव कर्मणा नाशः साङ्गनीयस्तद्वै भगवति भावनीयम्' अर्थात् जिसकर्मसे शक्तिकी सम्भावना हो, उसमें भी भगवान्की भावना करनी चाहिये—भगवान्में लगना चाहिये।

भक्तियोग—

जिस दशामें जीवके मन, वाणी और शरीर भगवन्मय हो जाते हैं, मनसे प्रभुका सतत स्मरण होता है, वाणीसे निरन्तर उनके गुणोंका गान होता है, शरीरसे अन्वयन की सपर्या (सेवा) होती है, वही भक्ति है; अर्थात् भगवान्के दिव्य गुणोंके श्रवणसे द्रवीभूत हुए चित्तकी वृत्तियाँ उन सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब धारा-प्रवाह-रूपसे सतत बहने लगती हैं, तब वही क्रिया भक्तिकार स्वरूप बन जाती है। ऋग्वेदसंहितामें कहा गया है—'जैसे गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ती हुई उसीमें लीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवद्भक्तोंके मनकी सभी

वृत्तियाँ अनन्त दिव्य गुणगणकर्मबान् परमेश्वरकी ओर जाती हुई तदाकार होकर उन्हींमें विलीन हो जाती हैं।

भक्तिके व्यष्टि-समष्टिघातक सभी तत्त्व नाशोन्मुख होने लगते हैं, एवं ऐसा निर्दोष, निर्मल और निष्पाप तथा सुखद वातावरण बन जाता है कि जिसमें प्रतिष्ठ होकर फलान्मुख मनुष्य भी प्रकाशोन्मुख हो जाता है। भक्तिकी महत्ता बतलाने हुए भगवान् उद्धवजीसे भागवत- (११।१४।२०) में कहते हैं—'उद्धवजी ! जिस-प्रकार उत्कृष्ट भक्ति मुझे अपने वशमें कर लेती है, वैसे सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग नहीं कर सकते।'।

भक्ति-रसके आनन्दान्तरिकसे साधक भक्त आत्म-सम्पृक्त और पर-सम्पृक्त भाव-भावनाओंसे सर्वथा असंस्पृष्ट और निरा चिदानन्दमय हो जाता है। इस अवस्थामें उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, उसमें आसक्ति कदापि नहीं हो सकती और इस तरह वे निष्कर्मकर्मके अन्वर्गत आते हैं। तात्पर्य यह कि भक्तियोगके पवित्राकार कर्त्तव्य समाप्त हो जाता है और उसका सर्वस्व अपने इष्टमें ही समाहित हो जाता है; अतः उसके समस्त कर्म प्रभुके लिये ही होते हैं—जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है। भगवद्भक्त शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदत्तोंसे (स्वभाववश) जो कुछ करे, वह सब परमपुरुष नारायणके लिये ही है—इस भावमें उन्हें

१-कुर्वाण सर्वणि कर्माणि मर्त्यं ज्ञानकैः सहन् । मध्वर्तितमनश्चित्तो मद्भक्तोऽयमनोव्रतिः ॥ (श्रीमद्भागवत ११।२९।१)

२-जहाण्यायाव कर्माणि स्रष्टुं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन बद्धापमिवाध्वजा ॥ (गीता ५।१०)

अभिं विधा अभि पृष्ठः तवन्तेऽनुष्ठं न खनः का वहीः ॥ (शृङ्ग १।३१।३)

श्रीमद्भागवत (१।२९।११) में भी इसी अन्वय का वाक्य पाया है—

मनुष्यभुक्तिमात्रेण भवि सर्वगुहाचये । मनोव्रतविनिष्ठया कथा महाभक्तोऽनुष्ठुषी ॥

३-न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपश्च योगो न भक्तिर्मेरेदिन ॥

समर्पण कर दें* । 'भागवत-धर्म' यही है। इससे परिपात्र-
से साधककी काममें कदापि आसक्ति नहीं हो सकती ।
सारांश यह कि जीसको कर्म करना तो आवश्यक ही
है, पर कर्म करनेमें कर्तापन न होनेसे, अहंकार और
वासनाके परित्यागजन्य ममत्व और तुष्णाके आप्तिक

अभावसे एवं भगवान्‌के शिष्य ही कर्म करने में
कर्मयोगकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है । तब
ज्ञान, कर्म और भक्ति—तीनों मार्गों में निष्कल
यशस्विता दृष्ट है । एकमें कर्मोंका अस्तित्व ना
करे, दूसरेमें कर्मोंको भगवदर्थि करे और
अन्त में अस्मिन् भगवान्‌में समाहित करे ।

निष्काम-कर्मयोगका रहस्य

(लेखक—भीरवहराय प्रागशंकरजी बख्खो)

परिस्थिति, स्वभाव, वर्ण और आश्रमके अनुसार जो
बालविक्षिप्त कर्म निर्दिष्ट हैं, उन कर्मोंको उनके फलमें
कर्तापनके अभिमानका और आसक्ति, कामना एवं ममता-
का सर्वथा त्याग कर भ्रष्टासे यत्न तथा कर्मकी सिद्धि
और असिद्धिमें सम रहना 'कर्मयोग' है—'समत्वं योग
उच्यते' । जहाँ केवल कर्तव्य-मुक्तिसे कर्म किया जाय—
आसक्ति, ममत्व और कामनाका अभाव हो, वह निष्काम-
कर्म है ।

'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्यकर्मकृदिति
न्यायेन व्यापाररहितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं विहाय
सद्व्यापार एव धर्माय इत्यर्थः । (देवीभा०
११।१।५ की नीलकण्ठी टीका) कोई भी मनुष्य इस
संसारमें क्षणभर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता—
यह सामान्य वचन है । 'समाध्यभावः', 'यथा च
तद्भोभयथा' (ब्रह्मसू० २।३।३९-४०)
इत्यादि वचन विशेष हैं । इस तरह मनुष्यको प्रायः सदा
मानसिक, वाचिक आदि क्रियामें व्यस्त देखकर सद्व्यापार,
सदाचार या सत्यमार्गका ही आश्रय करना चाहिये ।

हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार भी—'प्रशस्तानि सदा कुर्याद्-
प्रशस्तानि पर्ययेत्' का सिद्धान्त उद्घुष्ट है । जैनधर्म
भी कहता है—'पापकर्म नैव कुर्यात् न करयेत्'—

पापकर्म करना नहीं और दूसरेसे हरा
नहीं । उपनिषदोंका भी यही उपदेश है कि
'यान्यनघद्यानि कर्माणि तानि सेवित्वा
नो इतराणि' । (तैत्तिरीयोप० १।११।२) गृहस्थ
श्रिये पञ्च-महायज्ञ नित्य करनेका शास्त्रोंमें विधान है
वे पञ्च-महायज्ञ हैं—इक्ष्वयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत-
और नृपयज्ञ । स्वाध्यायसे इक्ष्वयज्ञ, तर्पणसे देवयज्ञ
हवनसे देवयज्ञ, बलिर्कर्मसे भूतयज्ञ और अग्नि
सत्कारसे नृपयज्ञ सम्पन्न होता है । धृति भी यही है—

'आयमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्भूर्भुवःकर्मजायते ।'
(तैत्ति० उदि० १।१)

जन्मके समय द्विज देवभ्रूण, पितृभ्रूण और अग्नि
भ्रूणको लेकर उत्पन्न होता है और इसीसे
मनुस्मृति (६।५) में कहा गया है—

'भ्रूणानि त्रीण्यपाहृत्य ममो मोक्षे निवेशयेत् ।'

अतः मोक्षार्थको भी पहले इन तीन भ्रूणोंसे पुत्र
होना पड़ता है । महाभारतमें भी विधान है कि ज्ञानी ही
या अज्ञानी, जवानक जीवन है, तबतक मुक्ति-द्वेद उसे,
कर्माश्रम-निश्चित कर्म करना चाहिये ।

शानिमात्रनिना यापि यावदेहस्य धारणम् ।
तायद् धर्माधममोक्तं कर्तव्यं कर्ममुच्यते ॥

• कालेन वाचा मनसेऽपि प्रवेष्टा उदयाज्जन्मना वातुल्यम्भावात् ।
करोति यत्नं सत्तु परस्मै नागयनादेति समर्थयच्छ ॥

(भीमद्वारा ११।२।१६)

ज्ञानी हो या अज्ञानी—जबतक देह है, तबतक उसे किये किये वर्णाश्रमधर्मों में बताये हुए कर्म अवश्य करने चाहिये—

नैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कर्म यथाविधि ।
आचरेन्मनुजः सोऽयं भुक्तिमुक्तिफलसिन्धुः ॥
(देवीभा० ११।२४।१६)

‘जो मनुष्य नित्य-नैमित्तिक, काम्यकर्मों का यथाविधि आचरण करता है, यह योग और मोक्षरूप फलोंको अवश्य प्राप्त करता है।’ अतः सद्गुरुस्वको सर्वदा नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त—इन तीनों प्रकारके कर्मों का तथा प्रवचारी और वानप्रस्थीको सदा नित्य और प्रायश्चित्त इन दोनों का यथाविधि अनुष्ठान करना चाहिये। इनके अतिरिक्त काम्य और निरिद्ध कर्मों से तो उत्पन्न होनेवाले ही सदा बचते रहना चाहिये। महर्षि वादरायण ‘तपसा-नाशकेन’ बृहदारण्यक (४।४।२२) के आधार पर भी अपने तप्त सूत्र—‘अग्निदोषादि तु तत्काम्यायैव तद्दर्शनाच्च’ (४।१।१६) में विद्वान्को भी अग्निहोत्र, व्रत, तप, दानादि करनेकी आज्ञा देते हैं; क्योंकि ये धर्मकार्य विधानों—सत्-ज्ञानके साधक हैं, बाधक नहीं। अतः षड्वलनित्तिके मुख्य कारण और ज्ञानप्राप्तिके प्रत्यक्ष-कारण अन्तःकरणशोधक इन वेदनिर्दिष्ट कर्मों का आचरण करते रहा चाहिये। पूर्ण ज्ञान होनेसे पहले अवज्ञावस्था निरा, तन्ना, आत्मस्य एवं प्रमाद मात्र ही हैं। इनसे निश्चित कर्मावशेषरूप प्राप्तवाय तो अवश्य लगता है, किंतु त्यागवाय कोई फल नहीं मिलता।

‘पल्लोहेतेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि ज्योतिषोमादीनि—पल्लोहेरामे जो कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, उन्हें काम्य-कर्म कहते हैं जैसे—वाजपेय, ज्योतिषोमादि व्रत। काम्योपेय सधाराको जहाँ तक सम्भव हो, इन काम्यकर्मों में बंधन चाहिये; क्योंकि वे भी निरिद्ध कर्मों की भाँति जन्म-मरणके चक्रे में घुलनेवाले हैं। मीनने भी कहा है—

काम्यान्वायः स्वर्गपरा जन्मकर्मप्रदायकः ।
विधापिरोपचर्या भोगैश्चर्यन्ति मयि ॥

नि० क० अ० ९—

भोगैश्चर्यन्ति प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥
(२।४२-४४)

मुण्डकोपनिषद्के प्रथम मुण्डकके दूसरे भागमें कर्म और कर्मफलोंकी अनित्यता दिखाकर कर्मकाण्डियोंकी निन्दा की गयी है। कर्म-राजड़ी वहाँ पण्डित नहीं, पण्डितमन्य (अनेको पण्डित माननेवाले) कहे गये हैं। सक्रमना सर्वत्र सांसारिकता ही है। सक्रम-मक्तिकर फल भी जन्म-मरण, शरीर एवं शरीर-भोग ही है। कर्मट, सक्रम ईश्वर-भक्त और सक्रम नास्तिककी वास्तविक जीवन-स्थिति और अन्तरङ्ग मनःस्थितिमें बहुत सामान्य अन्तर दीखता है।

मुण्डकोपनिषद्में कहा है—‘तत्रापरा ज्ञापयेदो यदुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिखा कल्पः व्याकरणं निदानं छन्दः ज्योतिषमिति। अथ परा यथा तदुक्तं अधिमन्यते।’ (मुण्डकोप० १।४।५)

यहाँ अश्वमेदसे लेकर ज्योतिषाचार्य विधानोंको अस्सा, अनित्य फल देनेवाली और कर्मोंको मन्त्र कहा गया है। इसी कारणसे उपनिषदोंने वेदोंके संहिता और ब्रह्मसम्बन्धोंमें पुराण, तन्त्र एवं योग आदि अन्तरङ्ग साधनोंमें जो विचार हैं, उनको भी उपेक्षानी की है। गीता भी आध्यात्मिक कर्म-राज और हेतुमुक्त भक्तिकर ही शिक्षा करती है।

निश्चित कर्म बने बरने चाहिये! उनके तिलमें गीता बहती है कि जो मनुष्य कर्म करता है, पर फलेश्च नहीं रखता, वह संन्यसी है। केवल धर्मगतो अस्ति और कर्मवश त्याग करनेवाला न संन्यसी है, न योगी। केवल कर्म छोड़ देनेसे वैष्णवोंकी निद्रा नहीं होती। निष्कामके अनुसर कर्तव्य-बुद्धिसे वह त्याग, तप आदि सभी कर्म करने चाहिये। अगति और फलेश्चर्य त्याग ही संनित्य, त्याग है। त्यागने निश्चयी नहीं, लोके बंधनी ही प्रवृत्त है। निष्क- (१८।२१) के शब्दोंमें जो कर्म संन्यासिते गिये

निराश हूँ। अर्थात् कर्म के अभावमें रहित हो और
 फल न चाहनेवाले पुण्यदायकिया तब ईश्वर के कर्म प्राप्त
 हो, यही साधन है। निष्काम कर्म ही
 यज्ञ है। अर्थात् जो पुण्य न सिद्धिमें देव काय
 है, न सिद्धिमें आकांक्षा करता है, वह कर्मयोग ही महा
 संन्यासी समग्रतः योग है (५।२३)। यद्यपि तब
 होतादि हस्तोंमें रहित पुण्य प्राप्त हो, सत्त्व-बन्धनतो
 मुक्त हो जाता है और तबही निष्काम कर्म योग
 भी सिद्ध नहीं होता (३।१९)। अतएव तुम
 निरन्तर आसक्तिमें रहित होकर सदा कर्मयोग-कर्मोंको
 भरीभाँति करते रहो। आसक्तिमें रहित होकर कर्म
 करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर लेता है।
 संक्षेपमें, आत्माने अर्थात् कर्मों, जानकर अनर्हकर-
 भावसे फलयोगपूर्वक, यह, दान, तप आदि एवं सेवा-कार्य
 करता रहे। यह कर्म समाज-सेवाका हो तथा कुछ
 चित्तसे किया जाय और ईश्वरको समर्पित हो। सारांश
 यह है कि काम्य-कर्मोंका त्याग संन्यास और सभी
 कर्मोंके फलको छोड़ना त्याग है। यह, दान, तप आदि
 नियम कारणीय आवश्यक हैं और पापन करनेवाले हैं।

यद्यपि कर्मयोगोऽप्यथ लोकोऽयं कर्मवन्धनः।
 जो कर्म परमात्माकी प्रसन्नताके लिये, लोकसम्पन्नके
 लिये, सभी लोगोंके उद्धारके लिये, आसक्ति, कामना और
 स्वार्थ त्यागकर किया जाता है, वह कर्म सभी
 बन्धनकारक नहीं होता। यही यज्ञ है। यज्ञके अनिष्टिक
 जो भी कर्म होते हैं, वे सभी बन्धनकारक होते हैं।
 गीतामें और भी कहा है कि यज्ञके लिये आवश्यक
 सर्वथा तिलीन हो जाते हैं अर्थात् ने शुभशुभ फलका
 उत्पादन नहीं करते और फलदायक तथा बन्धनकारक
 नहीं होते (४।२३)। गीताके पूर्व अध्यायके १२वें
 श्लोकके अनुसार निष्काम-कर्मयोगी फल छोड़कर
 निष्कल शांतिप्राप्ति है और अशुभत्व-वै-वृत्तिसे

अलग होकर बलपूर्वक प्राप्त है। अर्थात्
 बल-विवर्जितामी प्रमाण दुर्लभ (४।२३)
 अनुमा मनुष्य पुण्यको हस्तुतिमें लब्ध हो
 पावे। अर्थात् कर्मयोगमें ही बड़ा फल है—

अपेक्षितसंग्रहमयी, अर्थात् प्रत्येक स्थिति
 तब ही प्राप्तः प्रत्येक (३।१९)।

इसमें शिवाय विना है, बला मनुष्य पुण्य
 रहित होकर ईश्वर-कर्म-मुक्तिमें यह ही कर्म करने में
 सभी फलमें अन्तिम रूप प्राप्त करने में सफल रहता
 हो पाता है। यही बात गीता (४।२३) में
 यही है—

मनसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
 यसापावरतः कर्म समग्रं प्रविर्तीयते।

भगवान् महावीरके शब्दोंमें यही तो जिस ह
 मूख और नीचे निम्नरीके गेहोंको दोहरार करके
 उममेंसे गीता ही विपत्ता है—मूख नहीं, उली ह
 जो कामवासनामें आसक्त और दुष्ट-भ्रष्ट मनुष्य होते हैं,
 उन्हींको संसारका बन्धन होता है—और जो कामवासनामें
 निरक्त हैं, उनको यह बन्धन नहीं होता। कर्मकी
 सिद्धिमें हर्ष, असक्ति अस्तिद्धिमें शोक होना ही बन्धन
 जड़ है। अतः दोनों अवस्थामें समानभावसे रहना ही
 उचित है। अत एव कर्मवन्धनतो छूटनेके लिये कर्म करते
 भगवान् उसे अर्पित करना या भगवान् के उद्देश्यसे ही
 कर्म करना अथवा सभी कर्म प्रवृत्तिसे ही होते हैं और
 गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं—ऐसा समग्रकर मन,
 इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंमें
 कर्तात्मका अभिमान छोड़ देना ही निष्कर्मकी सिद्धि
 लिये समुचित है। कहा भी है—

कुर्यान्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छतः समाः।
 एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते मेरे।

गीता (३।१९) (३।१९)

शास्त्रीक कामादा आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह । केवल यथार्थ—केवल परमात्माकी पूजाके लिये ही अपने लिये नहीं । कर्म करते हुए उससे स्थित ॥ का यही एक मार्ग है । इसके अनिश्चित अन्य कोई मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है । इसीलिये निम्न (६। ६७) में कहा गया है—

अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः ।
यहिः सर्वसमाचारो लोके विहर विज्यरः ॥
अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंको भत्तीभौति त्याग-
कर वीतराग और वासना-शून्य होकर बाहरसे समस्त
समाचार-सदाचार करते हुए ससारमें त्रिविध तापोसे शून्य
होकर विचरण करो । यही निष्काम कर्मयोगका रहस्य है ।

निष्काम-कर्मयोग—एक विवेचन

(ऐतक-पं० श्रीकेशीरचन्द्रजी मिश्र, एम० एल०, बी० एल०, बी० एड० (स्वर्णपदकप्राप्त)

न चारि लक्ष्य वीरामी । जोनि प्रमत्त वह निव भक्तिनासी ॥
(रा० च० मा० ७। ४६। ४)

गुणों-गुणोंसे भट्ठकते-भट्ठकते वहाँ नर-शरीर मिलता है ।
भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब प्रपन्नि गवाका
न धाम मोक्ष कर द्वारा । ॥
(रा० च० मा० ७। ४२। ७-८)

इसलिये भगवान् कहते हैं कि मनुष्य दृढ़ वैराग्यरूपी
ह्रस्वत्रके द्वारा संसारका समापन कर परमपद मोक्षका
प्राप्त करे—

मनः, पदं न त्परिभ्रान्तितव्यं ।
यस्मिन् गता न नियतंति भूयः ।

(गीता १५। ४)

इस प्रकार, इस संसारकृष्णके वाटका उस
में पदका, अनुसंधान या अन्वेषण करना
लिये, जिसे पारर पुनः इस दुःखमय संसारमें—
‘खालीयमशागन्मनम्’ (गीता ८। १५) नहीं
जा सकता । दूसरा मनुष्य दूसरे मनुष्यका उदार
नहीं कर सकता, अतः स्वयं अपना उदार करना
लिये—‘उद्धरेदात्मनात्मानम्’ (गीता ६। ५) ।

‘इह न होत मुक्क दुःख कर दणा । निवृत्त हूँ कर्म और सब आलास
(रा० च० मा० २। ११। ४)

सर्वदुःख भोक्तृ हूँ कर्म श्रुभाभुभम् ।

पर कर्मके परिणाम करने का प्रयत्न ही मुक्ति न होगी ।

प्रथम तो कर्मका पूर्ण त्याग ही असम्भव है,—‘न हि देहभूता
द्रव्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।’ (गीता १८। ११) ;
क्योंकि कर्म ऐच्छिक ही नहीं, अनैच्छिक भी है, अतः
संचालित कर्म (Reflexion) भी है । अतः हमारे
न चाहनेपर भी वास्तव-प्रकाश-क्रिया, रक्त-संचालन-क्रिया,
हृदय-गति, श्वसन तथा इसी तरहकी अन्य क्रियाएँ भी हो
जाती हैं और होती रहेंगी । वास्तवमें गीता ३। ५
के अनुसार—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रवृत्तिर्नैर्गुणेः ॥
कोई भी पुरुष रिती काउमें क्षणमात्र भी बिना
कर्म किये नहीं रहता । सभी कर्म प्रकृतिसे उत्पन्न हुए
गुणोंद्वारा परवश हुए प्राणियोंसे हुआ करते हैं । यदि पूर्ण कर्म-
त्याग सम्भवमान लिया जाय और मनुष्य प्रियमाण करोति
विस्ती प्रवार बध भी जाय तो भी सुचिन्त और प्रारम्भ कर्मोंमें
बद्ध नहीं बन सकता । अतएव कर्म-व्यवहारे मुक्तिका
मुक्तिमुक्त विज्ञान-सम्पन्न उपाय है—निष्काम कर्मयोग ।
वैज्ञानिक दृष्टिसे विचारनेसे ज्ञात होगा कि कर्मका
कष्ट यात्रा है, कर्म सिद्ध कराना कष्टका है, उससे
मुक्त होनेके लिये जिस भी जीवन्-यास करना है,
वैज्ञानिक दृष्टिसे विचारनेसे ज्ञात होगा कि कर्मका
कष्ट यात्रा है, कर्म सिद्ध कराना कष्टका है, उससे
मुक्त होनेके लिये जिस भी जीवन्-यास करना है,
वैज्ञानिक दृष्टिसे विचारनेसे ज्ञात होगा कि कर्मका
कष्ट यात्रा है, कर्म सिद्ध कराना कष्टका है, उससे
मुक्त होनेके लिये जिस भी जीवन्-यास करना है,

नाकी यह विशेषता है कि कामके उपयोगसे नहीं होना है, यन्त्रिक चमना और प्रकट हो महाभारतसार कहते हैं—

कामः कामानामुपभोगेन क्षाम्यति ।
कृष्णचर्मैष भूय पर्याभिवर्द्धते ॥

‘कामानां अर्थ यह इच्छा नहीं है, जिसके पूर्ण कोई इच्छा शर ही नहीं रह जाती। दूसरे श्रेयसी इच्छा, सत्यज्ञानकी इच्छा, ब्रह्मोपलब्धि की मुक्तिकी इच्छा कामना नहीं है। निष्काम तो समझा जाना है, जिसे अपने लिये न विषय-इच्छा है, न विस्ती पद या प्रतिष्ठाकी और विस्ती स्तुति या हयतिशय; जिसे परमात्मा-प्राप्तिकी सिखा, जनरूपमें जनार्दनकी सेवाके अतिरिक्त कोई इच्छा ही नहीं है।

साधकको इतनेपर भी संतोष नहीं करना है। उसे कर्म-भी त्याग करना है; क्योंकि—‘कृष्णाः फलहेतवः’ इच्छा रखनेवाले कृष्ण होते हैं, विवेकहीन होते हैंकीर्ण मनोइच्छिराले होते हैं, अतुल्य होते हैं (गीता २। ४९)। इसके अतिरिक्त ‘फलं सक्तो त्यज्यते’ (गीता ५। १२)—फलकी आसक्तिसे कर्म-भ्रम दूर होता है। इसलिये कर्मयोगीके लिये स्पष्ट दैर्घ्य है—‘मा कर्मफलहेतुर्भूर्’ (गीता २। ४७) लार्थी मत बने। फलकी ओर ध्यान रहनेसे साधनकी निरालाकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है। इसलिये कर्म चकोटिका नहीं हो पाता, साथ ही फलकाङ्क्षा भी मन्त्रधनका एक कारण है।

कर्मयोगीको सदैव समदृष्टिसे कर्म करना है, स समन्वये कारण कर्म योग बन जाता है और ‘वह एवमकारक न होकर आत्मविभक्तिक वनकर क्रमशः ईश्वरसे योग करानेवाला तथा मोक्षदा कारण बन जाता है। साधककी समदृष्टि प्रगट होती-होती जीवनमार्गमें व्याप्त हो जाती है, वह विद्या-क्रिय-सम्यक् ब्राह्मण, गौ, हाथी,

कुत्ता और चाण्डालको समान दृष्टिसे देखता है। इसलिये योगीका कर्म सबके प्रति एक-सा (सम-भावमात्र) होता है। यही नहीं, योगी दुःख-सुख, हर्ष-शोक, जय-पराजय, निन्दा-स्तुतिमें भी सम बना रहता है, एक-सा बना रहता है, अविचलित बना रहता है। उसका ‘समोऽहं सर्वभूतेषु’ भाव इतना प्रगट हो जाता है कि सबके साथ उसका सहज ही तादात्म्य हो जाता है, वह सबको अपने समान आत्मवत् समझने लगता है।

निष्काम-कर्मयोगके सतत आचरणसे धीरे-धीरे साधकका चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म-संसारका परदा छीन होता जाता है, चित्तपर आत्माका प्रतिबिम्ब स्पष्ट होने लगता है, परिवर्तनशील दुःखमय संसारके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है और अविनाशी तथा निर्विकार परमात्माके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। साधक धीरे-धीरे बलवती इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समर्थ होने लगता है। वह जितेन्द्रियताकी ओर प्रगति करने लगता है। यही नहीं, वह मनोजयी भी होने लगता है। ‘मन एव हि संसारः’—यथार्थमें मन ही संसार है। प्रत्येक व्यक्तिका संसार वैसा ही है, जैसा उसका मन देखता है। मन मानो वह दर्पण है, जिसपर उसीका प्रतिबिम्ब पड़ता है, जो उसके सामने आता है; संसार सामने है तो संसारका प्रतिबिम्ब पड़ेगा और परमात्मा सामने है तो परमात्माका प्रतिबिम्ब पड़ेगा; परंतु एक समय उसपर एक ही प्रतिबिम्ब पड़ेगा, स्वार्थका पड़ेगा तो परमार्थका नहीं; संसारका पड़ेगा तो संसार-सारका नहीं; असत्यका पड़ेगा तो सत्यका नहीं। निष्काम कर्मयोगसे संसार भ्रिष्टा जायगा, आत्मा प्रकाशित होती जायगी।

प्राणीमें शरीर और आत्मा दोनों साथ ही हैं। निष्काम कर्मयोगी श्रेयस्कराभी होनेके कारण परार्थमात्र,

परमार्थका, आत्माका उत्तरा चाहता है, इसलिये सब लेना ही मुझा निश्चयन कर्मयोग है। मुझे निरन कर्म, शास्त्रविहित कर्म गुक्तिसे करता है। वह योगजी सकल साधना के फलरूप मनुष्य मन और इन्द्रियोंको बशमें रखते हुए निःस्वार्थ कर्म विमुक्त हो त्यागके प्रति सत्तन जाग्रत रहने है। चित्तसे करता है।

धीरे-धीरे अभ्याससे कर्मयोगी तानो गुणोंसे परे होता इन्द्रियोंको पूर्णतः स्थितप्रज्ञगी तान्द कर्तव्य में जाना है, वह जितेन्द्रिय होता जाना है। शरीरमें समस्त बुद्धि-शुक्त एवं योगस्थ होकर उसका तादात्म्य भाव भिन्न जाना है। उसके लिये शरीर एव करने-करते मन और चित्तजी निर्विकल साधनमात्र है, जिसकी सहायतासे, सदुपयोगसे वह मुक्ति नष्ट हो जानेमें निष्कलुष हो पवित्र इन प्राप्त कर सयता है। सब पूछा जाय तो 'निःस्वार्थ पार्षाँको भस्म करते हुए, छिन्न-संशय न परमेश्वरों प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार परमेश्वर मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मुक्तिको प्राप्त कर तर जाना है। यही कर्मयोगकी सत्तन्त्र।

निष्काम कर्मयोग—एक चिन्तन

(लेखक—डॉ० भोजयन्तरी मिश्र, एम्. ए., पी. एच्. डॉ०, व्याकरण-साहित्याचार्य)

संस्कृतवाक्यमें काम शब्द मदन, विष्णु, शिव, फलप्रेप्सुति और अनिष्टिमें समभानसे दंपत्य (ब्रह्मदेव आदिके नामोंके अतिरिक्त इष्टा, इष्टविषय, वर ४८) ; अपांत् फलसक्तिको त्यागकर कर्तव्य (आदिके अर्थोंमें भी प्रयुक्त हुआ है। (शब्दकल्पद्रुमकोश) करनेवालेको फलकी प्राप्तिसे प्रसाद और फलकी 'काम्यते भस्मी कामाः'—इस विष्णुसे वसन्त काम निगादका न होना, दोनों ही स्थितियोंमें सत्ता शब्द इष्टा, कामना-विषय आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता रहना 'समत्वका योग' है। इस समत्वबुद्धि का है। यह— किया गया निष्काम कर्म, मनुष्यकी धर्म- कामः शान्तिभिलाषे च कामं ऐतानि कामयोः ॥ परमार्थिक सिद्धिमें अद्वितीय साधन हो जाना है। इत्यारि बननेसे स्पष्ट है। इसी तरह 'काम्य कर्म' का यही निष्काम कर्म कर्तव्य कर्म है। इसके विरति का अर्थ होता है—फलप्राप्त्युक्त कर्तव्य, जो निष्कामिनि कामं सामासिक बन्धनप्रद है, अतः वे निष्काम हैं और त्याग हैं। लौकिक फलके उद्देश्यमें फलप्रेप्सुति फलमुद्देश्य यज्ञदानजपादिकम् । फलप्रेप्सुति का योग—दीन हैं और समत्व-बुद्धियुक्त 'कर्मयोग' । वे इस लोकमें पुण्य और पाप दोनों कायानां कर्मणां त्यागं संन्यासं कथयो विदुः । त्यागकर उनमें सदाके लिये मुक्त हो जने हैं। इति यतोक्त दोहा मुख्यार्थ है—मनस्य कर्तव्य-कर्मके यह सम्प्रत्यक्ष योग ही कर्मयोगमें बुझावला है।

१-परमार्थका (कामी विवेकानन्द पृ० ८८)

२-दूरेण दूर कर्म बुद्धिप्रेषादनंतर । उक्तो शास्त्रमिति

३-बुद्धिप्रेषादौ शरीर तमे गुणगुणकैः । दम्पत्येवैव गुणगुणकैः

नामें निष्काम कर्म 'यज्ञ' शब्दसे भी प्रतिपादित जो श्रेयस्काय व्यक्तिके लिये अवश्य कर्तव्य रूपमें गया है; क्योंकि निष्कामभावसे कर्तव्य-पालन-किया गया यज्ञ अर्थात् स्वकर्म बन्धनकारक नहीं ससे भिन्न अर्थात् अपने लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा लये किया गया कर्म मनुष्यको सांसारिक बन्धनमें है। अतः आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म आदेश दिया गया है।

निष्कामकारक भगवान् श्रीकृष्णने कर्म-संन्यास-कर्म-योगको निःश्रेयसकर्म साधन बतलाकर कर्म-संन्याससे कर्म-योगकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है; क्योंकि कर्म-संन्याससे निष्काम-कर्मयोग साधनमें सुगम होता इस प्रकारका निष्काम कर्मयोगी सभी कर्मोंको नामें अर्पितकर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म-धर्म

करता है। इसलिये वह जलमें कमल-दलके समान पापमें डूबता नहीं होता।

गीतोक निष्काम कर्म-योगमें जैसा कि पूर्वमें संकेत किया गया है, सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजयमें कर्मयोगीको समान बुद्धि हो जानेसे न तो अशान्ति होती है और न किसी प्रकारका उसे पाप होता है।

इस कर्मयोगकर भक्तियोगके साथ गहरा सम्बन्ध है, जिसे भगवान्ने गीताके अठारहवें अध्यायमें सुस्पष्ट कर दिया है। गीताके अनुसार भगवत्-परायण कर्मयोगी सभी प्रकारके वर्णाश्रमनुसार शास्त्रविरहित कर्तव्य कर्मोंको करता हुआ भगवान्की असीम अनुकम्पासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। (गीता १८।४१-५६।) अतः गीतोक निष्काम कर्मयोग भगवत्-प्राप्तिका अद्वितीय सुगम साधन होनेके कारण ब्रह्मापूर्वक अनुष्ठेय है।

निष्काम-कर्मयोग—एक व्याख्या

(लेखक—पं० श्रीरमाकाश्रतजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहासार्थ, एम्० ए०)

रामगीतोपनिषद्में श्रीब्रह्मन् श्रीराघवेन्द्रसे हैं—'प्रभो! श्रेष्ठ पुरुषोंने संवित, क्रियमाण और य नामक तीन प्रकारके कर्म बतलाये हैं। कुछ लोक मनसे इन कर्मोंमेंसे संवित कर्मोंका ज्ञान प्राप्त से तत्काल ही उनके सुख-दुःखामय फलके भोग ही नाश हो जाता है—'शान्तिनिः सर्वकर्मोणि मत्तात् कुर्वतेऽर्जुन'। वेदमन्त्रके पारदर्शी विद्वान् योंका कथन है कि संवित कर्मोंका नाश हो विद्वान् पुण्य अथवा पाप कर्म नहीं करते, अतः आगामी कर्मोंका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता।

किंतु तत्त्वज्ञानिजनों कहते हैं कि हाथसे छूटे हुए बागके सदृश विद्वानोंके प्रारब्धकर्मोंका भोग लिये बिना नाश नहीं होता; अर्थात्—प्रारब्धकर्म, धनुःशरीके धनुःसे लक्ष्यही और छूटे हुए बागके सदृश है, क्रियमाण कर्म छोड़नेके लिये प्रस्तुत धनुःमें लगे हुए बागके सदृश हैं और संवित कर्म शरीरमें रखे हुए बागराशि-सदृश हैं। इनमें संवित कर्म आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे क्रियमाणकर्म चिन्तन हो वासनानाशने छूटते हैं, पर प्रारब्धकर्मोंका हाथसे छूटे हुए बागके सदृश भोगमें ही शेष होना है—प्रारब्धकर्मोंका भोगदेव शयः।

१-यज्ञार्थं कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मवन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तमङ्गः नमाचरति॥ (गीता १।१)

२-संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरः पुण्यो। ततोऽथ कर्मनन्धात् कर्मयोगो विशिष्यते॥ (गीता ५।२)

३-ब्रह्मण्याथा कर्मणि सन्नं त्यक्त्वा करोति यः। लिखते न न पतिं बधिरमिन्द्राभमा॥ (गीता ५।१०)

४-इत्युच्यते एते ब्रह्मा आभ्यासाधौ ब्रह्मकर्मो। ततो मुक्त्ययं मुक्त्ययं नैव पाप्मनाश्चरति॥ (गीता २।१८)

इसके साथ इन दो सिद्धान्तोंका समन्वय किया गया है ।
 तब पता चलता है कि बिना भोगके कर्मोंका क्षय नहीं
 होता । अस्तु, वेदान्तके सिद्धान्तके सम्बन्धमें यह
 पता चलता है कि जीवन्मुक्तके संचित और क्रियमाण
 कर्मोंमें समष्टिचिदाकाशका आश्रयकर भविष्यत्कालके कारण
 होते हैं और समष्टि फल उत्पन्न करते हैं (यह बात
 ब्रह्मसंहिता 'कर्ममीमांसा'में भी कही गयी है) तो इससे पूर्वस्थित
 शब्दार्थोंका समाधान अपने आप हो जायगा और दूसरे
 पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आत्मज्ञानीके
 तीनों प्रकारके कर्म आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, यह
 भी सत्य ही है; क्योंकि आत्मज्ञानके द्वारा स्वरूपकी
 उपलब्धि होते ही उक्त मुक्तात्माके संचित कर्म उसको
 छोड़कर समष्टिचिदाकाशमें पहुँच जाते हैं; आत्म-
 ज्ञानसे उत्पन्न निष्काम अन्तःकरणमें पुनः आगामी
 क्रियमाण कर्म अन्तः सम्बन्ध स्थापन नहीं कर
 सकते । आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारम्भकर्मका भोग
 वस्तुतः भोगके समान नहीं होता । शरीराध्यास रहनेके
 कारण प्रारम्भकर्म भोग होनेपर भी अनुभवमें नहीं
 आते । यही दोनों सिद्धान्तोंका समन्वय है । प्रारम्भ-
 कर्म तभीतक भोगने पड़ते हैं, जबतक देहके साथ
 आत्माका सम्बन्ध रहता है । देहात्मभाव इष्ट नहीं है ।
 इसलिये वे बलवान् हैं और पीछे प्रारम्भकर्म हैं,
 इसलिये वे दुर्बल हैं—ऐसा मानना पूर्वाचार्योके मतसे
 असत् मित्या है ।”

इस प्रकार कर्म-विवेचनको सुनकर श्रीहनुमान्जीने
 कहा कि “हे राघवेन्द्र ! कर्मोंका विनियोग अपने अच्छा
 है । कहा है, तथापि मुझे एक और संदेह है । विद्वानों
 (आत्मज्ञानियों)के पुण्य और पाप उनके मित्र और
 शत्रुओंमें चले जाते हैं, यह जो श्रुतिस्थित सिद्धान्त है
 वह दोनों पक्षोंके विरुद्ध है । आत्मज्ञानियोंके संचित और
 प्रारम्भकर्मोंका जब भोग और ज्ञान होना है, तब उनका
 दूसरे जो शत्रु-मित्र है, उनमें विनियोग कैसे होगा ?”

श्रीहनुमान्जीके प्रश्नके उत्तरमें भगवान् श्रीराघवेन्द्रने
 कहा कि सम्पूर्ण ज्ञानका उदय होनेके पहले या पीछे,
 लोकसंग्रहकी बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिकरूपसे क्रियमाण
 पुण्य-कर्म हों, वे आत्माद्वारा उपभुक्त अथवा ज्ञानद्वारा
 नष्ट न होनेके कारण मित्रोंमें चले जाते हैं । लोकसंग्रहकी
 बुद्धि न रखकर विद्वानोंद्वारा न किये जानेवाले अर्थात्
 आत्मज्ञानप्राप्तिके पूर्व किये हुए जो नैमित्तिक अथवा
 कर्म्य पापकर्म हुए हैं, उनका भोग न होनेसे अथवा
 ज्ञानके द्वारा उनका नाश न होनेसे आत्मज्ञानियोंके ऐसे
 पापकर्म उनके शत्रुओंमें चले जाते हैं । तात्पर्य यह
 कि जब जीवन्मुक्त यह अनुभव कर लेता है कि मैं
 स्वरूपसे आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तब स्वतः ही शरीर-
 सम्बन्धी विदाकाशमें बननेवाले कर्मसमूह उस
 जीवन्मुक्तको योगप्रदान करनेमें असमर्थ हो जाते हैं ।
 परंतु कर्म बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते ।
 इस कारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके विदाकाशमें
 स्थान न पाकर ब्रह्माण्ड विदाकाशको आश्रय करके
 अपने भोगोपयोगी बन जाते हैं । ऐसे समयमें वे
 जीवन्मुक्त महापुरुष, जो साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हैं, उनके
 दुःख देनेवालोंमें उनके असत् क्रियमाण कर्म और
 उनकी सेवा करनेवालोंमें उनके क्रियमाण सत् कर्म
 पहुँच सकते हैं । इसका कारण यह है कि ऐसे
 ब्रह्मसमिं ब्रह्मपुरुषकी सेवा करना अथवा कष्ट देना एक
 प्रबलकर्म अवश्य होगा क्योंकि प्रबलकर्म तुरंत फल उत्पन्न
 करनेवाले हैं । और प्रबल उग्र कर्म दैत्यरेणासे
 असत्कारण शीघ्रतर उत्पन्न होने हैं, ऐसा शास्त्रका
 सिद्धान्त है । यही अमाधारण शीघ्र उक्त कर्मोंको
 विदाकाशमें छोड़कर उक्त साधुभक्त या साधुमित्रक
 व्यक्तिमें देवताओंद्वारा पहुँचा दिया करती है—

“अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिदं फलमश्नुते ।”

—यही इसकी सीमा है । वे पुण्य-पाप पृथक्
 होनेके कारण अर्थात् मित्र और शत्रुओंमें चले जानेके

निष्काम-योगदर्शन—एक विस्तरेण

(लेखक—याचार्य डॉ० श्रीरञ्जनजी)

निसर्गसंघिक सम्प्राप्त्य नियमके निरुद्ध सुखामादि-
पा० ८।३।९८—१०१ काशिका) की तरह
‘+काम=‘निष्काम’ शब्द बनता है। इसका शाब्दिक
शब्दकोशके अनुसार वह पदार्थ या कार्य है, जिसमें
हमी प्रकरका कामना, आसक्ति या इच्छा न हो।
‘स व्यक्ति की बुद्धि अनामत सचेत है, जिसने अपने
‘काम’ की वजह से कर दिया है और जिसे कोई इच्छा शेष
ही रहो है वह सन्ध्यामद्वारा उस सर्वोच्च दशातक
हुँच जाना है, जो मन्त्र प्रकरके कर्मसे ऊपर है। इससे
पता होता है कि वह कामना और क्रियासे रहित सर्वोच्च
दशाधीन प्राप्ति है। गीता (१८।४९) में कहा है—

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितारम्भा विगतस्पृहः।

नैऋत्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥

यह सबको ज्ञात है कि कामना ही कर्मकी
जननी है। ऐसी स्थितिमें मानव-हृदयमें वर्तमान कामनाकी
प्रेरणासे ही ईर्ष्या अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती है और
शारीरिक अह-प्रत्यक्ष संचालित होते हैं। यह मिश्रान्त
मनुष्यनक ही सीमित नहीं है; बल्कि प्राणिमात्रका
सर्वत्र, विभिनियन्ता भी इस नियमानुसार सृष्टिकी रचना
करता है। विश्व-उत्पत्तिका अन्य कोई हेतु नहीं,
बल्कि यह कामना है, जिसकी प्रेरणास्वरूप विश्वकी
उत्पत्ति हुई। तैत्तिरीय उपनिषद्-(५।६।१) में
कहा गया है—

सोऽकामयत यद्दृश्यां प्रजायेयेति।

‘उस एक परमात्माने कामना की कि मैं अनेक रूपमें
अभिव्यक्त हो जाऊँ’ और वह बहुत हो गया। इससे
पता होता है कि वर्तकी कामनाके बिना कर्म सम्भव नहीं
और सामान्यतया कर्मयोग सक्रम ही सिद्ध होता है।
‘काम्यश्च वेदाधिगमः कर्म योगश्च वैदिकः’। हाँ! यदि

वह कामना सात्त्विक रूपमें परिवर्तित होकर अकामना,
निष्कामता, या पूर्ण-कामनाकी परिधिमें समाविष्ट हो जाती
है तो वह विशेष सिद्धिप्रद हो जाती है।

जीवनके परमव्ययकी प्रासिक स्थि शालोमें कर्मयोग,
भक्तियोग और ज्ञानयोग—इन तीन साधनोंका उल्लेख है।
वेदोक्त पूर्वभाग कर्मकाण्ड है और उत्तरभाग ज्ञानकाण्ड।
उपासनामें अशतः कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका
समन्वय करती है। इस प्रकार ‘कर्म’ और ‘ज्ञान’
दोनों परस्पर भिन्न होनेपर भी एक दूसरेके अङ्ग हैं;
क्योंकि भक्ति दोनोंकी समन्वयसाधिका है। ज्ञानहीन
कर्म और कर्महीन विज्ञान किसी कामका नहीं। यदि
ज्ञानहीन कर्म पात्र मशीनी क्रिया-कलाप है तो कर्महीन
विज्ञान उद्देश्यविहीन मशीनका खानामात्र है। इसस्थि
समस्त क्रियाओंका ज्ञानानुवर्तिनी होना आवश्यक है।
ये दोनों भक्तिके सहचर हैं और इनका आपसमें विरोध
नहीं है। उपनिषद् और पुराणोंमें भी ये अनादिफावसे
व्याख्यात हैं। योगवासिष्ठके प्रथम अध्यायक अनुसार
दोनोंके सहयोगसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। कर्म-निरपेक्ष
ज्ञान वैतन्यकी ओर उन्मुख होता है तो ज्ञान निरपेक्ष
कर्म स्वर्ग-प्राप्तिके माध्यम बनता है।

ज्ञानी भक्तको छोड़कर शेष जनों भक्त कर्मयोगी होने
हैं। कर्मयोगीके निष्कामकर्म उसे ज्ञान एवं मोक्षकी ओर
प्रतिन करते हैं। योगी मुनि राजा जनकमे कहते हैं—

आदायभूल्लताधृता रजसास्य मर्गो

विष्णुः स्थितो कतुपनिर्दिजधर्मसंतुः।

रुद्रोऽप्यथाय तमसा पुरुषः न धात

इत्युद्धयस्थितिलयाः मन्तनं प्रजासु ॥

(भौमका० ११।४।५)

‘यद् ईश्वर सार्य आने-आ ही रजोगुणका आश्रय करके
 स्वामी के रूपमें, इस जगत्की उत्पत्तिमें सद्गुणका आश्रय करके
 रियुक्त के रूपमें इसकी रक्षा और तमोगुणका आश्रय करके
 रम्यरूपमें इसके संहारमें लीन है। इसकी शक्तिकी व्याख्या
 नहीं की जा सकती।’ कर्म अच्छे-बुरे दोनों होते हैं। इनका
 घुरा होना अन्तःकरणकी एक धारापर निर्भर है। क्रियाका
 संचायन प्रायः स्थूल शरीरसे होता है, पर जिस बुद्धि
 या भावनासे अच्छे कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है, उसका
 सीधा संस्पर्श अन्तःकरण या आशयोंसे होता है। इसे हम
 चित्तकी संज्ञासे भी विभूत करते हैं। यह जैसा होगा, वैसा
 कर्म होगा, किंतु यह चित्त ऐसा है कि इसे बशमें रखना
 सबके बराबरी बात नहीं है। मन बशमें हो जाय तो जीवन
 कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सकता है। यही भक्तियोगका
 आश्रयग्रहण परमावश्यक हो जाता है। भक्तियोग भगवान्का
 आश्रय मिलता है; फिर तो परमपदकी प्राप्ति
 सहज सुलभ हो जाती है। भगवान्ने अर्जुनके बिना
 पूछे ही वतना दिया नि—

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्रूपपाधयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥

(गीता १८।५६)

‘मेरा आश्रय लेनेवाला निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण
 कर्मोंको करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी
 परमपदको प्राप्त होता है।’

कर्मका वर्गीकरण—कर्मको असली रूपमें
 पहचाननेके लिये इसके वर्गीकरणका दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न
 है। वे निम्न हैं—

- (१) साधनकी दृष्टिसे—मानसिक, वाकिक, कायिक ।
- (२) धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे—सात्विक, राजस, तामस ।
- (३) हेतुकी दृष्टिसे—नित्य, नैमित्तिक और काश्य ।
- (४) वैज्ञानिक दृष्टिसे—कर्म, विकर्म, अकर्म और
- (५) वैश्वान्तिक दृष्टिसे—प्रारब्ध, संचित तथा क्रियमाण ।

ये कर्मोंके नौ साधनी हैं—१-सूर्य, २-

३-चन्द्र, ४-पृथ्वी, ५-जल, ७-अग्नि,

८-वायु और ९-आकाश—ये नौ हमारे
 धर्मके साधिका हमारे कर्मोंकी उक्ति और अन्ति
 व्याख्या जगत्निपत्ताके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इन नौ
 कर्मसाधनोंके इन सभी साधियोंको भूत करते हैं, कण्टक
 हमें राज और समानमानका तो भय रहता है, पर
 परमात्माके भयकी हमें प्रतीति नहीं होती; क्योंकि प्रम
 साधनों हम अपने ज्ञान-चक्षुसे देखते नहीं। पर
 हमने जिन नौ गंगाओंकी चर्चा की है, वे ही पर
 द्वारा नियुक्त हैं और वे बराबर परमात्माके सामने
 कर्मोंका पर्दागारा करते रहते हैं। फलरूपा हमें
 और सुख दोनों, जो भी कर्मफलके अनुसार मिले, म
 पकता है। इसके बावजूद भी हम स्वामी सुखसे वञ्चित
 हैं। इस दृष्टिकोणसे यदि वैदान्तिक कर्ममेदकी संहिता
 की जाय तो निष्कामयोगदर्शनकी बहुतसी बातें सु
 प्राप्ता हो जायेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वक
 किये गये कर्मका जो भाग हम इस जगत्में भोगते हैं,
 प्रारब्ध है। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसे स्पष्ट किया है—

तापस अथ साय सुधि आई । कौस्तुभहि सब कथा सुनाई

(मानव, अयोध्याकाण्ड)

यह स्पष्ट है कि दशरथका मरण श्रवणबुद्धिसे
 कितने शाफ़वत हो रहा है; और यही उनका प्रारब्ध
 था। कर्मफल भोगना अनिवार्य एवं आवश्यक है। हाँ,
 उसमें निरुन्ध हो सकता है, पर प्रारब्धका सर्वथा उल्लंघन
 नहीं हो सकता। उसमें किसी प्रकारकी क्षीणता या
 कमी भी नहीं आ सकती। आचार्य भगवत्पाद शंकरने
 कहा है—

संचिते सुकृतकुण्डले ज्ञानाधिगमात् क्षीयते ।
 न त्वारब्धकार्ये सामिमुक्तफले, याभ्यामेतद् प्रह-
 ज्ञानायतनं जन्म निर्विनम् ॥

(ब्रह्मसूत्र ४।१।१५ पर शंकरभाष्य)

अर्थात्—पूर्वसंचित पुण्य और पापज्ञानकी प्राप्तिमें
 क्षीण होते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म जिनका आधा पुण्य

मुक्त हो गया हो और जिनसे ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिके लिये
तानमूत नर-जन्म प्राप्त हुआ है वे कर्म क्षीण नहीं होते।
संचित कर्म संकलित कर्म हैं। किसी मनुष्यद्वारा पूर्व
जन्मसे लेकर इस क्षणतक किया गया कर्म संचित कर्म है।
गीमांसकगण इसे ही अट्ट एवं चेतन मानकर 'अपूर्व'
गंजा भी देते हैं; क्योंकि यह अवेले इसी जन्मका कर्म
नहीं है। ऐसे कर्मोंको एकके बाद एकको भोगना पड़ता है
और ज्ञान-प्राप्तिके साथ इसमें कमी-बेसी भी होनी है।
'अभारब्धकार्य एव तु पूर्वं तद्वचने' ब्रह्मसूत्र
(४।१।१५) के अनुसार—जिनका फल अभी आरब्ध
नहीं है, ऐसे संचित पुण्य और पाप ज्ञानसे नष्ट
ही जाते हैं; क्योंकि ज्ञान और भक्तिके सहयोगसे ज्यों
ही परमात्माका साक्षात्कार होता है, कर्मोंकी शक्ति कम
हो जाती है—

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।

(मुण्डकोप० २।२।८)

कर्मका तीसरा भेद है—क्रियमाण जो कर्म अभी
हो रहा है, उसे ही क्रियमाण कर्म कहते हैं। यह
कर्म भावी शरीरके लिये संचित और प्रारब्धकर्मका
संज्ञन करता है। फलस्वरूप जीवधारी जन्म और
मृत्युके गोलकमें फँसता है और यह चक्कर मोक्षपर्यन्त नहीं
छूटता। मनुष्यका जन्म-मरण इसी कर्मसमूहपर
निर्भर है; क्योंकि मनुष्यकी प्रवृत्ति जिस तरह होगी,
उसके अग्र-प्रत्यग्र हीन उसी प्रकारके कर्मकरनेके
लिये बाध्य होंगे। वह मनसे जो कामना करेगा, उसी
प्रकार संकल्प करेगा और फिर उस संकल्पसे क्रियान्वित

१. उसका उपहार प्राप्त होगा—

२. 'स यत्कतुर्भुवति
बुद्धते तदभिसम्पद्यते।

३. मय अन्य उदाहरणसे भी

४. किसी जल-

५. वहाँसे दूसरे

आकर्षण पड़ जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिलता। ठीक
उसी प्रकार जीवनकी गति एक जन्मसे दूसरे जन्मकी
प्राप्तिमें होती है। पञ्चदशी—(१।३०) में उल्लेख है—

नद्यां कीट्य ह्वाकर्तादावर्तान्तरगास्तु ते।

मज्जन्तो जन्मतो जन्म लभन्ते नैव निर्धुनिम्॥

इस प्रकार क्रियमाण कर्मके फलस्वरूप दोहरी हानि
होती है। उस कर्मके परिणामस्वरूप जो फल भोगना
पड़ता है, वह तो जीवधारी भोगता ही है, साथ ही तत्काल
उसका तेज, बल और बुद्धिका विकास भी अवरुद्ध होने
लगता है। बुरेका परिणाम बुरा, अच्छेका अच्छा
होता है। हम जैसा बोयेंगे, वैसा पाटेंगे—'नहि विपश्चि
भविष्य फल करही'। जगज्जन्तीके हरणके समय विश्व-
विदित महाज्ञानी यतिवेशधारी रावणके ज्ञानकी जो
दुर्दशा हुई, वह मानसके पाठकोंसे छिपी नहीं है।
गोस्वामीजी लिखते हैं—

बाळें हर सुर असुर बेराहीं। तिसि न मीढ़ दिन अन्न न खाहीं॥
सो दससीस स्वान की नाई। इत उल चितह चला भविहार॥
हमि कुपय पाग देव कावेसा। रह न तेज तन बुधि बल केसा॥

अब सोचिये, रावणके ज्ञानकी यहाँ क्या दुर्दशा हुई ?
कर्मसन्धानी एक बात और है; वह यह कि अनजानमें
हुए कामना फल भी अवश्य मिलेगा। कोई आगपर चाहे
हाथ जानकर रखे या अनजानमें, हाथ तो जलेगा ही;
क्योंकि अग्निकी यह प्रकृति ही है। ठीक ऐसे ही कर्मारी
भी प्रवृत्ति है। कर्म हम जानकर करें या अनजानमें
उत्पन्न फल तो मिलेगा ही।

अब यहाँ एक जटिल प्रश्न उठ खड़ा होता है। हम
ऐसा कर्म करें ही क्यों ? क्यों न ऐसा कर्म करें, जहाँ
फल-भोगकी गुंजाइश ही न हो ? अब आप ही सोचिये, क्या
ऐसा कोई कर्म है ? या बिना कर्मके भी जीवन धारण
किया जा सकता है ? बिना कर्मके तो जीवन
सम्भव नहीं; क्योंकि कर्म तो जीवनका व्यापार है,
दोनों एक दूसरेके परिपूरक हैं। तो फिर क्या किया

कर्मयोग

(लेखक—भानार्थ श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी)

सभी मनुष्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये और दुःखोंकी निवृत्तिके लिये ही प्रायः कर्म करते हैं। जो पुरुष साधनमें सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विचार करना चाहिये कि उनके कर्मोंका फल किस प्रकार उनकी भाग्यनाके विपरीत हो जाता है।

कर्म (शास्त्रविहित), अकर्म (निरिद्धि) और वैकर्म (विहितका उत्तराद्धन)—ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा ज्ञाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिकजीवनमें नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर-रूप हैं; इसलिये उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कष्टिन है। इसीसे ऋग्वेद-सिद्धान्त भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल-भ्रमोंकी भूल कर बैठते हैं। ये वेद प्रशिक्षणादयमक हैं, अर्थात् इनमें कर्मार्थ तो कुछ है और तात्पर्यार्थ कुछ और है। ये कर्मोंकी निवृत्तिके लिये कर्मोंका विधान करते हैं। जैसे बाणकर्मों, मिथ्या आदिका लोभदेकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही ये अनभिज्ञोंको स्वर्ग आदि का प्रशंसन देकर श्रेष्ठकर्ममें प्रवृत्त कराते हैं। जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं हैं, वे यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मोंका पालन कर देते हैं तो वे विहित कर्मोंका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप में अर्ध ही करते हैं। इसलिये वे मृत्युके बाद फिर पुनः ही प्राप्त करते हैं। अतः जो कर्मकाङ्क्षा छोड़कर इन विहित वेदोक्तकर्मोंका अनुष्ठानकर उन्हें निष्काम भावना श्रीहरिको समर्पितकर देते हैं, उन्हें कर्मोंसे छुटी या निवृत्तिरूप सिद्धि मिल जाती है। स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे वेदोंमें जिस सकाम साधना का वर्णन मिलता है, उसका तात्पर्य कर्त्तव्य सत्कृतमें नहीं है। वह तो कर्मोंमें रुचि पैदा करानेके लिये है। श्रीमद्भागवत (११।३।४६)में कहा गया है—

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपि तमीदृशे ।
नैककर्म्योऽलभते सिद्धिं रोचनार्था फलधुनिः ॥

यहाँपर अब यह प्रश्न होता है कि यदि फलकी इच्छामें सत्कृत नहीं है तो फिर कर्मोंका क्या उपयोग है—कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है? संसारमें साधारण मनुष्य भी बिना किसी हेतुके कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते—प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्वोऽपि प्रचरन्ते। और, हेतु किसी-न-किसी फलका ही होता है।

अतः साधारणतः मनुष्योंके कर्मोंमें प्रवृत्त होनेमें हेतुका रहना अनिवार्य है; परंतु हेतुके स्वरूप भिन्न-भिन्न होते हैं। सकामभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य तरह-तरहके फलोंकी कामनासे अनेक कर्म करता है, उसके कर्मोंमें हेतु है—विषयकामना। इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता है। उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती है और उसे कर्मोंकी सिद्धि या असिद्धिमें सुखी या दुःखी होना पड़ता है। परंतु जो निष्कामभावसे परमात्माको अर्पण करके कर्मोंमें प्रवृत्त होता है, उसे फल-कामनाके अभावमें आसक्ति नहीं होती न तो उसे कर्मोंकी सिद्धि या असिद्धिमें किसी प्रकारका लोभ-शोक होता है। अथवा ही उसे भगवत्प्राप्तिकी कामना रहती है; पर निष्काम-कर्ममें भगवत्प्राप्तिकी कामना परिणाममें परम अभ्युदय, निःश्रेयसका हेतु होनेके कारण कामना नहीं समझी जाती। इस प्रकार वह पुरुष निष्काम ही समझा जाता है।

मकरापी पुरुष जगत्के कर्मोंमें सुख मानकर ही उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छामें आगन्तुपूर्वक कर्म करता है और निष्कामी पुरुष सब कुछ भगवान्का समझकर निरिद्धि-असिद्धिमें समन्वय रखता हुआ असंति और कर्त्तव्य इच्छाके त्यागकर भगवदाराधनसार कर्त्तव्य

अभिमानसे रहित होकर भगवान्‌के दिये ही समस्त निहित कर्मोंका अनुष्ठान करता है। जो कर्म भक्तप्रेम या भगवत्प्राप्तिके दिये नहीं होते, उनका नाम ही 'कर्मयोग' नहीं होता। कर्मयोगकी स्थापना तभी होनी है, जब कर्मोंका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता है। परमात्म-सम्बद्ध कर्मके न होनेपर निष्कामता ही नहीं होती; फिर कर्मयोग कैसे हो सकता है !

वास्तवमें कर्मोंका अनुष्ठान मनुष्यको बन्धनमें नहीं डालता। फलकी इच्छा और आसक्तिसे ही उसका बन्धन होता है। फल और आसक्ति न हो तो कोई भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता। फल, आसक्ति और अहंकारका परित्याग करके भगवदाज्ञानुसार कर्तव्य-कर्मोंका भगवान्‌में अर्पण करके समस्तबुद्धिसे कर्म करना ही 'कर्मयोग' है। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार धर्ममें लगा हुआ मनुष्य सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। अवश्य ही कर्म करते समय मनुष्यका लक्ष्य परमात्मामें रहना चाहिये; क्योंकि जिन परमात्मामें यह निदर उपज हुआ है और जो सर्वप्राणियोंमें स्थित हैं, उन्हींकी सेवा-अर्चा द्वारा मनुष्य अपने-अपने कर्मसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। गीता (१८।४६ में) कहती है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तनम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्यति मानवः ॥

भगवान् श्रीकृष्ण गीता (१८।५६-५७) में यह भी स्पष्ट कहते हैं कि—

सर्वकर्मोपपत्तिं सदा कुर्वाणो मद्व्यपाधयः ।

मत्प्रसादादपान्नोति ज्ञातवतं पदमव्ययम् ॥

मयि संन्यस्य मत्परः ।

मयि त्तः सततं भव ॥

हुआ निष्काम कर्मयोगी सपूर्ण

हुआ भी मेरी कृपासे सनातन

अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। सब कर्मोंसे मनसे मुक्तमें अर्पित करों परापूर्व हुआ समस्त-बुद्धिरूप बुद्धिलोक व। कर्मयोगका अरम्भ करके निरन्तर मुक्त लगेनेका हो ।'

परंतु कर्मके मध्य एक दृग्गुणका निरस यत्ताको बन्धनमें डालनेके दिये सदा तैयार रह इसका नाम है वासना, कलावगच्छा या आसक्ति निरदन्तरो तोड़ना निराल आवश्यक है। जिस कामनासे कर्मका निष्पादन किया जाता है, उस तो योगना ही पड़ेगा। उससे किसी भी प्रकार व मुक्ति नहीं मिल सकती; परंतु फलरूप व मुक्ति अवश्य प्राप्त की जा सकती है। बुद्धावस्थासे संपादन करना ही 'योग' कहलाता है—'योगः क कौशलम्'। परंतु साधारण कर्मवादको कर्मयोगमें ग्रा करनेके लिये तीन साधनोंकी विशेषरूपसे आवश्यकता है—(१) फलवागच्छा-वर्जन, (२) कर्तृत्वान्नि त्याग और (३) ईश्वरार्पण। गीता (२।४७) उपदेश है कि मानवका अधिकार कर्म करनेमें फलमें कभी नहीं। फलकी आकाङ्क्षासे कर्म मत करो तथा कर्मके न करनेमें (अकर्ममें) तुम इच्छा न होनी चाहिये—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते ज्ञानोऽसकर्मणि ॥

निष्काम कर्मयोगका यही महामन्त्र है। इस श्लोक चारों पदोंको हम कर्मयोगकी 'चतुःसूत्री' कह सकते हैं अतः आसक्तिकर परित्याग कर कर्म करनेमें फिर प्रकारकी श्रुति नहीं है। इस प्रकार गीताका मा सिद्धान्त है कि प्राणीको कर्मका त्याग न करना चाहिये प्रत्युत कर्मसे फलरूपका ही त्याग करना आवश्यक है। यद्यपि कुछ कठिनातन वाच्यरमके त्यागको संन्यास

ते हैं, परंतु श्रेष्ठ पण्डितोंकी सम्प्रतिमें सब कर्मोंकी
का त्याग ही वास्तवमें संन्यास है। इसीको गीता
८।२) अपने शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती है—

‘त्यागां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

यं कर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥

कर्ताको कर्म करनेमें कर्मत्वाभिमानका भी प्रतिपाद

ना चाहिये; क्योंकि सभी जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके

कि दास हैं, जो बलात्कारसे प्राणिपंसे अनिच्छया भी

कराया करते हैं। तब कर्मत्वाभिमान क्यों? फिर तो

‘कार्योको भगवदपर्ण-बुद्धिसे करना चाहिये। गीता

१।२७) में भगवान्ने यही कहा है—

‘यः कथेपि यद्विनासि यज्जुहोपि इवासि यत्।

यः तपस्यासि कौन्तेय तत्कुर्वथ मदर्पणम्॥

भगुण्य जो कुछ करे, खाये, सिये, हवन-दानादि कर्मोंका
अनुष्ठान अथवा तप करे—उन सबको भगवान्को अर्पित कर
दे। इसका फल यह होगा कि शुभ-अशुभ-फलरूप कर्मोंके

बन्धनसे वह मुक्त हो जायगा। अत्र तथा पण्डितके कर्म

करनेमें यही सुरष्ट अन्तर है। अज्ञानी आसक्तिसे कर्मोंका

आचरण करता है, जब कि ज्ञानी आसक्तिसे रहित होकर

ही कर्मोंका आचरण कर्तव्य-बुद्धिसे करता है और

भगवदपर्ण करके वह सर्वदा लोकसंग्रहके निमित्त ही

कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है (गीता ३।१५)।—

सत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्वाणं विद्वांसुपासकधर्मापुंलोकसंग्रहम्॥

यही लोक-संग्रह कर्मयोगीका कर्तव्य-क्षेत्र होता है,

जो उसे बन्धन-निर्मुक्त रखता है।

कर्मयोगकी निष्कामता

(लेखक—पं० भीमविक्रमराजी शाल्मी, व्याकरणाचार्य, दरनालंकार)

भारतीय संस्कृति मानवको मनुष्यसे अमृतत्वकी ओर

तमसे—अज्ञानान्धकारसे प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले

जावाली है। अमृतत्व और ज्ञान-प्रकाशकी प्राप्ति ही

वि-जन्मका सच्चा लक्ष्य है। यही असत्से सत्की

गमन है। बाह्यपदार्थोंसे यह अमृतत्व—प्रकाश एवं

रूपता प्राप्य नहीं है। ‘अमृतत्वस्य ॥ नाशस्ति

चैन’ (इहदा०) ‘न विद्येन तर्पणीयो मनुष्यः’ (कठोप०)

अदि कहकर उपनिषद् बलाती है कि अमृतत्वकी

तो सांसारिक बाध पदार्थोंसे कथंभी सम्भव नहीं और

इन पदार्थोंसे मनुष्य कभी तृप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ,

म, और मोक्ष—इस चतुर्वर्गमें मानव-जीवनका लक्ष्य परम

पार्य सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मोक्ष ही है। दुर्लभ मानव-जीवनकी

ही कमीटी है कि यह तत्व-निज्ञासाद्वारा भगवत्प्राप्तिकी

प्राप्ति प्राप्त किया जाना नहीं; क्योंकि उसका लक्ष्य भगवद्—

‘स तत्त्वदृश्यमुच्यते’ (गुहक० २।२।४)। इस संसारमें

न-नि तके योग्य पात्र मनुष्य-जन्मको पाकर जो

जपनेको नहीं जान सका, वह फिर यही और कभी
शान्ति नहीं पायेगा—

लभ्येह मनुष्यं योनिं ज्ञानविद्यानसम्भवात्।

आत्मानं यो न क्षुप्येत न ययचिच्छममाप्नुयात्॥

(भीमका० १।१६।५८)

भगवत्प्राप्ति या आत्मसाक्षात्कारकी क्षमताके लिये

शास्त्रीय उपायोंका अवलम्बन परमावश्यक है। यह भावत्-

प्राप्ति शास्त्रीय सदुपायोंके आश्रयणसे ही सम्भव है।

शास्त्रोंमें मानव-जीवनकी सफलताके लिये धर्म, उपासना,

भक्ति तथा ज्ञान—इन तीन योगोंका वर्णन निश्चय है।

परम वैराग्यशील पुरुषोंके लिये ‘ज्ञानयोग’, कर्मोंमें अत्यन्त

चित्तशयोंके लिये ‘कर्मयोग’ और निर्बल शीत या आसक्तिसे

रहित चित्तवालोंके लिये—भगवत्प्राप्तिके आश्रयमें, अदात्त

पुरुषोंके लिये उपासना (भक्तियोग) निर्दिष्ट है।

जबकि चित्त उत्पन्न (निरव्यक्त-निमित्त) अथवा भावत्-

कायादि-आश्रयमें अज्ञान-मग्न न हो जाय, तबकि

कर्म कर्तव्य हैं—

योगात्मको मया प्रोक्ता नृणां धेयोविधितस्या ।
 ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽस्योऽस्ति कुत्रचित् ॥
 निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिदं कर्मात् ॥
 तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥
 यदृच्छया मत्कथादौ जातध्वजस्तु यः पुमान् ॥
 न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिः ॥
 तायत् कर्मणि कुर्यात् न निविचेत यावत् ॥
 मत्कथाध्वजणादौ वा भक्ता यावत् जायते ॥
 (भीमका० ११। २०। १-९)

‘स्वकर्मके आचरणमें फलशायक परित्यागकर प्रवृत्त पुरुष स्वर्ग-निरक्त न जाकर पवित्र होकर विशुद्ध ज्ञान एवं परात्मिक पा लेता है, जिससे उसका परम श्रेय निश्चित है’—

स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञैरनाशीः काम उद्वह ।
 न याति स्वर्गनिरक्तो यत्तन्वय समान्चरेत् ॥
 असिद्धलोके यतमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः ।
 ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मूर्ध्नाति या यदृच्छया ॥
 (भीमका० ११। २०। १०-११)

मनुष्य शरीरदिमें आसक्तिके कारण ही स्वर्गादिकी कामना करता है। इसका परित्याग ही श्रेयःप्राप्तिकर कारण है। ‘फलशक्ति’ मानव-शरीरके अन्तःकरण और इन्द्रियोंको अपवित्र बना देती है। भक्ति (उपासना) तपा कर्ममें फलानुसंधान मनुष्यको सच्चे दृश्यसे भट कर देता है। बड़े-बड़े योगियोंकी भी सिद्धि-प्राप्ति अन्तरायरूपसे ही वर्णित है। अतः कर्म करते हुए भी फलेच्छाको सतत प्रपन्न ही रखना चाहिये। फलेच्छा कर्मका वह विषय है, जिससे कर्म तो अपवित्र होता ही है, मानवका जन्म-मरणचक्र भी नहीं रुकता। यह मानवको भगवत्प्राप्तिसे प्रपन्न कर देती है। कामना-रहित बुद्धिसे किया गया कर्म स्वतः पवित्र होकर साधककी अन्तःशुद्धि करके उसे पवित्र बना देता है।

वेदोंमें निष्काम-कर्म

फलशायक परित्याग मनुष्यकी अन्तःशुद्धि सम्पादित कर भगवत्प्राप्तिप्राप्तिकी योग्यता बढ़ा देता है। निःस्पृह

निष्काम योगीको भी ज्ञान-निमित्तक कर्ममें मानसिक कषाय-मग्न कामादि दोषों का प्रकोप विनाश होनेपर ही ज्ञान-प्राप्ति सम्भव होती है। ‘कषाये कर्मभिः पतयेत्ततो ज्ञानं प्रयतेत’ (कौ० ११। १०)

ईशोपरनिर्दयी भुक्ति बहती है कि अन्तःकरण एवं मोक्षके हेतुभूत शास्त्रनिहित स्वकर्मका कर्मोंके हुए ही मनुष्य सौ कर्णपर्यन्त जीवन्की इच्छा को प्रकर निष्काम कर्मोंका आचरण करनेसे छुड़ाता। पुरुषको मुक्ति प्राप्त होती है। इस मार्गसे ही अन्य प्रकारसे मुक्ति सम्भव नहीं। निष्कामकर्मके आचरण मनुष्यका अन्तःकरण नितान्त निर्मल होकर एक भगवत्प्राप्ति-हेतुभूत ज्ञानका स्थान बन जाता है। योगी भगवत्प्राप्तिप्राप्तिकरका पात्र हो जाता है। कर्म मनुष्यकी आसक्तिका हेतु नहीं बनता और वह अपने स्थित ही होता है। परम्परया मोक्षकी प्राप्ति भूला अन्तःशुद्धि होनेसे आसक्ति सर्वथा असंगत जाती है। पुनः उस योगीकी इच्छाके अनुसार उसका कर्मोंमें अधिकार रहता है। यही बात सिद्धांत श्रुत यजुर्वेद (४०। २) की श्रुति कहती है—

कुर्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा ।
 यत्र त्वयि नाम्पयेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।
 जो पुरुष सम्पूर्ण संसारके कारणभूत परब्रह्म और विनाशी शरीर—इन दोनोंके पदार्थ तत्त्वको सम्यक् जान लेता है। शरीर-‘शरीर’ इन दोनोंको जो योगी एक साथ जान लेता है और शरीरसे भिन्न में अविषोपाधिसे स्वकर्मबशातः शरीरीके समान हैं—यह विचारकर आत्मसाक्षात्कारके प्रधान कारण ज्ञान-प्राप्तिके हेतु उपासना एवं निष्काम-कर्म करता है, वह कर्मयोगी विनाशी शरीरसे अन्तःशुद्धि कर आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का पात्र हो जाता है—

सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।
 समभ्युपगम्य तमनुते ॥
 (श्रुतः ४०। ११)

कर्मयोग ज्ञानका तभी अङ्ग तथा साधन बन सकता जब उसमें सन्यसभाव हो एवं फलानुसंधान न हो । अनुसंधान और कामासक्तिके अन्तःशुद्धि सम्भव नहीं; बन्धनका कारण होते हैं—

अथापि विरयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।
(विजयता० उप० ५।१।२१; विष्णुपु० ६।७।२८)
जिस प्रकार शोधन-द्रव्योंसे प्रक्षालित बरत स्वयमेव हो जाता है, उसमें श्वेतभाव प्रकाशित हो जाता । इसी प्रकार अधिपारूप कर्मोंके द्वारा स्वाभाविक कर्म उपासना मार्गको पारकर, अन्तःशुद्धिके द्वारा तत्त्वज्ञानकी फलापाप्म—उससे अमृतत्व पा लेता है—

पां चाविपां च वस्तुद्वेदोभयं सह ।
विषया मृत्युं तीर्त्वा विषयामृतमश्नुते ॥
(छान्दोग्यः ४०।१४)
वेदोंमें जितने मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें निष्कामकर्मोंसे आत्मज्ञान-प्राप्तिके द्वारा मुक्तिकारण मिलता है ।

पुराणोंमें निष्काम-कर्मयोग

ऊपर श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धके कुछ श्लोक दूत कर 'स्वधर्मस्य अनारोम्भकम्' (—विषयभ्रिज्यासे रहित), अनव (निष्प्राप), शुचि, (सदाचारसम्पन्न) एवं विशुद्ध ज्ञानको पा लेता है—यह बताया गया है । और विरयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विरयाभ्रिज्यासे रहित मन मुक्तिकारण सहायक होता है । यह चित्त हमारे बन्धन तथा मुक्तिकारण साधन माना जाता है । विरयासक्त चित्त बन्धनकारक तथा परमात्मामें रत चित्त मुक्तिके लिये होता है । देखिये, भागवतवक्ता कहते हैं—
रतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् ।
पुण्येषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥
(श्रीमद्भा० ३।२५।२५)

जिससे भगवान् संतुष्ट हों, वही कर्म है और जिससे मनुष्यकी बुद्धि भगवान्में ॥ प्रवृत्त हो, वही सेवा है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया ॥
(४।२९।४९)

कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति की सर्वत्र माननेवाले जोभी जन सक्रम होकर यज्ञादि कर्म-परायण होकर अपने स्वरूपको नहीं जान पाते—
दुराराध्यं समापश्य विष्णुं सर्वेश्वरोत्तमम् ।
यो धृणीते मनोप्राह्मणसत्त्वात् कुमनीष्यसौ ॥
(श्रीमद्भा० १०।४८।११)

‘बड़े-बड़े ब्रह्मादि देवोंके द्वारा कठिनातासे प्रसन्न करने योग्य सर्वेश्वरोंके भी स्वामी भगवान् विष्णुको प्रसन्नकर जो उनसे विरय-सुख माँगता है, निश्चय ही वह दुष्टबुद्धि है; क्योंकि विरय-सुख अत्यन्त दुष्ट है’—
अग्निना हृषणा दुग्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः ।
अग्निसुग्धा धूमतास्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥
(श्रीमद्भा० ११।२१।२७)

इन्द्रियोंके द्वारा जितने विषयोंका ग्रहण होता है, उन सबका अधिष्ठाता मन ही है, अतः मनको ही मनुष्यके बन्धन-मोक्षकारण माना गया है । इसीसे विरयासक्त मन बन्धनका कारण तथा विरयासक्तिके रहित वही ‘मन’ मुक्तिकारण हो जाता है । वेद-पुराणोंमें, उपनिषद्-दर्शनोंमें सर्वत्र मनोनिग्रहपर बल दिया गया है । मनकी समाधि ही परमयोग है—

‘शरो हि योगो मनसः समाधिः ।’
(श्रीमद्भागवत)

‘कर्म वही है—जो बन्धनका कारण न हो और विद्या-ज्ञान भी वही है, जो मुक्तिकारण साक्षात् साधन हो । इसके अतिरिक्त अन्य कर्म श्रम और अन्य विचारें कल्याणकारी नहीं हैं’—
तत्कर्म यद्य बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये ।
आयासायापरं कर्म विद्याया दित्यनैपुणम् ॥
(विष्णु० १।१९।४१)

दर्शनोंमें भी मनको विरयासक्तिके पृथक् कर कर्मोंकी निष्कामतापर पूर्ण बल दिया गया है । ‘निःश्रेयस-प्राप्ति’ सभी दर्शनोंका प्रतिपाद है । अतः चित्तशुद्धिके लिये,

मनःप्रतिगतानो निवे कर्मोऽपि निष्कामता कर्मो भी
अपेक्षित है—

‘तदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादित्यस्यभारतधन-
मजस्रममस्यविशतयाभिप्रेत्येते तदपि न प्रतिगच्छन्ते ।
भुतिरगृह्योदीभ्यस्तप्रतिधानस्य प्रसिद्धस्यान्
(ब्रह्मसूत्र, शारंगसूत्र २।२।८।४२) । अतः
है कि आचार्य शंकरने भगवान्के समुप सागर स्वरुप
आराधनामें धुनि-स्मृतियोंमें, ईश्वरमें एवाभ्यस्तारो प्रसिद्ध होने-
से अन्यविद्यताका समर्पण किया है । यह अन्यविद्यता
निष्कामतापर ही सम्भव है । कर्मयोगी निष्कामतापर गीता
(३।१९)का भी अध्ययन कर है, पण—‘धुन अस्तस्मि-
रहित होकर शास्त्रविरहित परमव्य कर्मोने’ निरन्तर
मडीभौति यरो; क्योंकि आसन्निरहित होकर कर्मोका
अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य परमात्माको पा लेता है—

तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

अतः निष्काम कर्मोंके आचरणसे मनुष्यका अन्तः-
करण शुद्ध होकर विशुद्ध ज्ञानका पात्र बन जाता है ।
उससे वह भगवान्को प्राप्त कर लेता है । कर्मफलमें
आसक्ति मानव-मनको मलिन कर उसे नीचे गिरा देती है ।
जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पितकर आसक्तिको
छोड़कर कर्म करता है, वह पुरुष जलमें कमलपत्रकी
तरह पापसे छिन्न नहीं होता । अतः निष्काम-कर्मयोगी
ममत्वबुद्धिका त्यागकर केवल शरीर, मन, बुद्धि और
इन्द्रियोंद्वारा भी आसक्तिको छोड़ अन्तःशुद्धिके लिये कर्म
करता है । निष्काम-कर्मयोगी कर्मोंके फलको छोड़कर
ईश्वरार्पण-बुद्धिसे कर्म करते हुए कमराः मातृप्रसिद्ध
शक्तिको प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत सक्रम पुरुष
कर्मकर कामनाओंसे आवद्ध हो जाता है ।

होनेसे निष्काम कर्म ही

प्रदण्णाभाव कार्त्तुनि तस्यै तदव्य कर्त्तुं कः
नियन्ते न त पात्रेन प्रदण्णा कर्त्तुं कः
कर्मो मनसा पुत्रया कर्त्तुं कः
योगिनाः कर्म कुर्वन्ति तस्यै तदव्य कर्त्तुं कः
मुक्तः कर्मोऽपि तदव्य शास्त्रिमानोऽपि कर्त्तुं कः
अमुक्तः कर्मकारण गते मको निरन्ते
(गीता ५।१०-११)

‘विरोधेन निरन्तरि—बन्धनरहित विवर्तः’ कि
साधक यह निर्गुण—निरन्ते सतः कर्मकर
अर्चण शिद्ध रहता है । अतः शास्त्रोंमें निरन्तर
बधनेका रह अव्य है । योगी और योगीने के
अन्तर है कि योगीके सारे कार्य—चाहे वह देशमें
समाज-सेवा या अन्य कुछ हो, शास्त्रविहित विधि
स्वार्त्तमनुबुद्धिसे, मगर प्रीत्यर्थ मगर दर्शन-मनसे नि-
अन्तिदिमें समता रखते हुए अनुष्ठान होते हैं, उन्हें
अर्हता, ममता या अपने गौरव, आत्मश्रद्धा यदि
मायोका स्थान नहीं होता । इसके विपरीत योगी पुन
निविध दुराचर वदन्तओंमें असक्त होकर अन्तर्गत
आत्मश्रद्धा, अपने बन्धन यदि मायोको लेकर इसको
नीचा दिखाने आदिको दृष्टिसे सचन्द्रतत्त्वक इन्हीं
द्विधाहितकर विचार न कर कुछ भी करनेमें प्रवृत्त
हो जाते हैं । धर्माचरणका मुख्य प्रयोजन मोक्ष-
सिद्धि है, अयोपार्जन नहीं—

धर्मस्य ह्यापकर्म्मस्य नार्थोऽयौपकल्पते ।
(भीमार्ज १।२।९)

इस प्रकार मोक्ष-साधक धर्म ही अभिप्रेत है ।
योगके द्वारा आत्मदर्शन ही सबसे बड़ा धर्म है—

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।
(बाहवल्क्य १।८)

मोक्ष-साधकको धर्मकी भाँति अर्थ, काम भी धर्मावृत्त
ही अभिप्रेत है । मनीषी राजा दिलीपके अर्थ, काम भी
धर्मावृत्त ही थे—

अप्यर्थकामौ तस्य — — — निमित्तः ।

भगवान् ने गीता में—‘धर्माधिष्ठानो भूतेषु कामोऽसि
‘र्यम्’—सभी जीवों में मैं धर्मानुकूल काम हूँ यह
1: कहकर धर्मानुकूल कामको अपना स्वरूप बताया
अर्थ तथा कामको धर्म और मोक्षके मध्यमें रखनेका
: कारण यह है कि धर्म और काम मोक्षके सहकारी
निरोधी नहीं। निष्काम कर्म अन्तःशुद्धिमें महान्
रफा है। सिद्ध है कि मोक्षप्राप्तिमें निष्कामतासे
र अन्य कोई साधन नहीं। शुद्ध कर्मपर ही कोई
चढ़ता है। इसी प्रकार निष्काम कर्मोंद्वारा पूर्ण
शुद्धि होनेपर ज्ञान-प्रकाशमें मुक्तिका मार्ग दीखता
अनः जीवनकी सफलताके लिये सगुण कर्मोंसे मन

हटाना फलानुसंधानसे सर्वथा वृथक् रहकर शास्त्रविहित
स्वकर्तव्य कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।
इससे सचः श्रेयःप्राप्ति सम्भव है। पशुओंकी भाँति
ह्रस्वोंकी प्रेरणासे निवेक-शून्य होकर चलना छोड़कर
निवेकका अग्रय लेना चाहिये; वसिष्ठजीका वचन है—
धिया परप्रेरणया मा यात पशवो यथा।
(योगवासिष्ठ ६)

इस प्रकार निष्काम-कर्मयोगी स्वकर्मसे उस परमात्मा-
का सम्यक् पूजन कर सिद्धि पा जाता है—
स्वकर्मणा समम्यर्च्यं सिद्धिं चिन्दति मानवः।
(गीता)

कर्मयोगका कर्म और योग

(लेखक—डॉ० भीमजभरलजी बाजपेयी; पृष्ठ० बी० बी० पृष्ठ०)

कर्म कर्म ख मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः।
कत्वा वैदं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥
(गीता ४।१)
मेरा (मायामय) जन्म और (साधु-संरक्षण आदि)
दिव्य है अर्थात् अद्वैतिक है। इस प्रकार जो तत्त्वसे
ता है, वे अर्जुन! वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म
पाता, मेरे पास आ जाता है। ऐसा शङ्खचोर करनेवाले
पर श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट कर्मयोगका कर्म दिव्य है
तत्त्वतः निष्काम भी। जो इनका रहस्य जान लेता है,
पुनः संसारमें नहीं आता, उसे मुक्ति मिल जाती है।

ह (करने) धातुसे निष्पन्न कर्म शब्दका सामान्य
है—कार्य, वृथक्-वृथक् चेष्टा, जिसका दुर्बल या
—कोई एक संस्कार मनुष्यके चित्तपर पड़ता है।
संस्कारोंके समुच्चयसे ही मनुष्यका चरित्र बनता है,
केवल बनता है। कर्मका अर्थ ऐसे ही कार्य हैं, जिनका
कार चित्तपर पड़ता है और इसलिये जिसका शुभ या
अशुभ फल मनुष्यको भोगना पड़ता है, इस जन्ममें
जन्मान्तरमें।

मनुष्य-शरीरमें तथा मनुष्यद्वारा और भी अनेक
ऐच्छिक-अनैच्छिक तथा स्वतः चालित कर्म होते रहते हैं;
जैसे खेलके लिये खेल या कोई लीला, रक्त-संचालन या
पाचन-क्रिया, छाँकना, जम्हाई लेना प्रभृति। ये भी हैं
तो कर्म ही, लेकिन इन कर्मोंका मनुष्यके चरित्रपर, आचरण-
पर, व्यक्तित्वपर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे संस्कारका
निर्माण हो या जो कोई शुभ-अशुभ फल दे। बोलचालकी
भाषामें भी हम अलग-अलग इन्हें खेल करना है या
काम करना है कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि खेल
खेल है और काम काम है, काम खेलसे भिन्न है। खेलका
असर चित्तपर नहीं पड़ता है और कर्मका कोई-न-कोई
संस्कार अवश्य बनता है। प्रत्येक कर्मका चित्तपर एक
चित्र-सा बन जाता है। वही है चित्रगुप्तका लेखा, जिसके
आधारपर जीवनभरके हमारे पाप-पुण्यका-शुभ-अशुभ
कर्मोंका लेखा-जोखा होता है और जीवनमें या मरणान्तर
जिसके आधारपर हमें भिन्न-भिन्न योनियों प्राप्त
होती हैं; उत्तम कुलमें या अधम कुलमें जन्म लेना पड़ता
है; दुःख-सुख भोगना पड़ता है। जिन कर्मोंसे संस्कार

बनते हैं, उन्हें ही बन्धनमें डालनेवाला कर्म कहा जाता है। वैसे ही कर्मके लिये कहा गया है—‘कर्मणा यध्यते जन्तुः’ जीव कर्मोंद्वारा बंध जाता है। शरीरस्व आत्मा ही जीव है और कर्मबन्धनोंसे बंधा हुआ जीव ही बद्ध जीव कहलाता है। उनसे छूटनेपर ही वह मुक्त कहा जाता है।

शान्तियोंके विचारानुसार निर्मल—निष्पाप अन्तःकरण ही शुद्ध उदार चित्त युक्त आत्मा है। इसका मञ्जि हो जाना, मलयुक्त या कलुषयुक्त हो जाना ही बन्धन है। बन्धनमें, बद्धावस्थामें अज्ञानताके कारण शरीर और आत्माका प्रयत्न मानो मिट-सा जाता है। शरीरके साथ आत्माका तादात्म्य होते ही जीव शरीर-सुखके लिये व्याकुल रहता है। शरीर अनित्य है, नाशवान् है, क्षण-क्षण परिवर्तित होता रहता है, एक प्रवाह-जैसा है, प्रवाहित होता जा रहा है; एक क्षणके लिये भी नहीं रुकता। सुख भी स्थायी नहीं रहता, दुःख भी चिरन्तन नहीं रहता। दिन-रात्रिकी तरह जीवनमें सुखके क्षण और दुःखके क्षण आते-जाते रहते हैं। स्थायी, अविनाशी, अपरिवर्तनशील है—केवल शुद्ध आत्मा। इसलिये आत्मा सुख-दुःखसे परे है। वह सर्वत्र निर्विकार है, वह स्वयं सर्वशक्तिमन् है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। जब आत्मा निष्कलुष, निष्पाप, निष्काम, निर्विकार रहता है, तब वह अपने सच्चे रूपमें है—ऐसा माना जाता है। प्रायेक प्राणी ही नहीं, जब पदार्थका काण-यण स्वतन्त्र होनेके लिये संघर्ष करता रहता है और यह संसारके संघर्षचक्र परिणाम है, क्रियाकर्म प्रतिकूलन है, कर्मकी निष्पत्ति है।

मनुष्य-योगिके अनिरिक्त सब योगियों भोग-योगि मानी गयी हैं। केवल मनुष्ययोगि भोगयोगिके साथ ही है। मनुष्य-शरीर पाकर जीव चाहे स्वप्न है, अन्यथा भोग्य और १५६ जा सत्ता है और पुनरपि जननी-

जठरे शायनम् की प्रक्रियामें आ जाता है। किन्तु कर्मबन्धनसे छूट जानेपर उसे इस चौरासी लक्ष देवदेव चक्रदार चक्रादीकारीकी परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी।

स्थिति बड़ी जटिल है। मनुष्य-शरीर मित्र है मनुष्य साधनके लिये। उसे कर्म करनेका अधिकार मिला है। कर्म बन्धनकारक है, लेकिन है उससे छूटना। सम्भव होगा? इसीका उत्तर है—योगद्वारा, कर्मयोगद्वारा। योगका प्रचलित अर्थ है चित्तवृत्तिनिरोध। कर्म विषय संस्कार डालता है, योग चित्तवृत्तियोंका निरोध करता है। कर्म बन्धनकी सृष्टि करता है, योग बन्धनसे छुटकारा देता है। अतएव कामनासे पूर्ण मनुष्यकी मुक्ति संभव है। कर्मयोग। कर्मयोग मनुष्यको कामनासे रिक्त करता है। कैसे?—यहाँ यह विचारणीय है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें योग शब्दकी अन्य दो विशेषताएँ हैं—(१) ‘समत्वं योग उच्यते’ (१।४८) और (२) ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ (२।५०)। समत्वको, समत्व बुद्धिको, इन्हींसे अर्थात् सुख-दुःख, राग-द्वेष, प्रेम-मृणासे परेकी स्थितिको अर्थात् जय-पराजय, लाभ-हानिको समान समझनेकी स्थितिको योग कहा गया है। समत्वके साथ कर्म करनेसे, इर्ष-विवाद या हार-जीतकी स्थितिसे दूर होकर कर्म करनेसे कर्म-बन्धन नहीं बनता है, चित्तपर कोई संस्कार नहीं पड़ता है। इसलिये कर्म-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये कर्मयोगीको सर्वप्रथम समत्व-प्राप्तिके लिये कर्म करना चाहिये; तात्पर्य यह कि किसी भी स्थितिमें उसे मानसिक संतुलन नहीं खोना है। कर्मसे उसे राग होना चाहिये, न द्वेष; कर्म करने समय उसकी दृष्टि लाभ या हानिपर न रहे, जय-पराजय-पर न रहे, उसे कर्म करना है, उत्तम रीतिसे करना है; कर्मकी उत्कृष्टतापर ध्यान रहे। कर्मसे होनेवाले फलकी ओर दृष्टि ही न दानी जाय।

अब योद्धा इस योग-कीड़ा-ध्वज और ध्यान दें। कोई कर्म करे, किन्तु अन्तरे कोई और म आते हैं

ई विपत्ति न आने दें, कोई यकावट या कोई 'मिष्टता न आने दें, कोई घबड़ाहट या कोई अधीरता आने दें, बुद्धिमानोंसे अपनेको प्रतिक्षण सतुल्य रहते हुए कर्म करें। दूसरे शब्दोंमें इस रीतिसे कर्म करें कि कर्मका शुभाशुभ फल नहीं भोगना पड़े; न दुःख-दुःख भोगना पड़े और न इस संसारमें पुनर्जन्म हो, शरीर छूट जाय और आत्माका पूर्णतम विकास ऐसा हो कि वह परमात्माके साथ एक हो जाय, परमात्मासे आत्माका योग हो जाय; मन-बिन्दु निर्मल और निष्पाप हो जाय, ज्ञानसे उद्भासित रहे; अज्ञानता मिट जाय। निर्मल आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय। बस; इसे ही तो मुक्ति कहेंगे। यही कर्मकुशलताकी सिद्धि है।

इस मुक्तिसे कुशलतासे कर्म करनेके लिये कर्मके मर्मको भलीभाँति समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि कर्म विकर्म कैसे होता है और वह 'अकर्म' कैसे बन जाता है। कर्ममें ऐसी कौन-कौन-सी विशेषताएँ हैं, जिनसे बचे रहनेपर कर्म बन्धनकारक न होकर आत्मविकासक हो जाता है, मुक्तिदायक हो जाता है।

कर्मके सम्बन्धमें गीताके अनुसार सांख्यशास्त्रमें कथन है कि प्रत्येक कर्मके पाँच हेतु हैं—अधिष्ठान, कर्ता, करण, प्रयक-पृथक् चेष्टा और दैव। अधिष्ठानको, आश्रय या आधारको जाननेके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि वास्तवमें कर्ता है कौन ? पुरुष, आत्मा या प्रकृति ? गीता (३। २७) स्पष्ट शब्दोंमें कहती है—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा' अर्थात्—सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये गये हैं। ये तीनों गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। वास्तवमें प्रकृतिके ये तीनों गुण ही कर्ता हैं, अहंकारविमूढात्मा अपनेको कर्ता समझ बैठता है और व्यर्थ ही कर्ममें जा फँसता है। कर्मयोगके साधकको इस मूर्खतासे, इस अहंकारसे सदैव बचना है। उसे निस्वैगुण्य होकर

निरा कर्म करना है और अपनेको कर्ता न समझकर 'निमित्तमात्र' समझना । उसे सदैव यही समझना है कि गुण गुणोंमें वर्तते हैं। मेरा किसी कर्मसे कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसे किसी कर्मसे वासक्त होना नहीं है; क्योंकि आसक्तिके कारण भी कर्मका संस्कार चित्तपर पड़ता है, आसक्तिके चलते भी कर्म बन्धनकारक हो जाता है। अनासक्त भावसे किया गया कर्म कर्मयोगकी सीमामें होता है।

अधिष्ठान और कर्ताके अतिरिक्त कर्मयोगीको कर्म भी जानना है। बात कठिन है। साधारण लोगोंका क्या कहना कि कर्म किमकर्मति कथयोऽप्यत्र मोहिताः—कवि—मनीषी भी मोहमें पड़ जाते हैं—ऐसा निर्णय करनेमें कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है ? देश, काल, परिस्थितिके अनुसार जो कर्म हाथमें आ जाय उसे फलमें समानबुद्धिसे, कौशलसे करना 'कर्मयोग' है। वर्णाश्रमपर आधृत कर्म हो, नौकरी हो या व्यापार हो, अपनी पात्रताके अनुरूप जो भी अपना निर्धारित कर्म है उसे न बड़ा समझना है और न छोटा; वह कर्तव्य है—ऐसा समझकर पूर्ण तन्मनस्कताके साथ उसे करना है। दूसरोंके कर्मकी ओर दृष्टि डालना नहीं है। पूर्ण निष्ठाके साथ साधकको अपना कर्म करना है; क्योंकि 'इवे इवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' (गीता १८। ५५)। तत्परताके साथ अपना-अपना कर्म करके ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। पर-धर्मको सदैव मयावह समझते हुए अपने धर्ममें, नियतकर्ममें तन-मन लगा देना चाहिये। यही है—सिद्धिका रहस्य। यही है—श्रेयः-प्राप्तिक्रम प्रशस्त पथ।

आसक्तिके अतिरिक्त फलही आकाङ्क्षा भी कर्मसिद्धिके मार्गमें एक बहुत बड़ी बाधा है; अतएव कर्मयोगमें स्पष्ट आदेश है कि 'मा कर्मफलहेतुर्भूर्' गीता २। ४७) और न नियतकर्मसे अरुचि और न अकर्ममें सक्त हो।

परम अने-अने बण्ड रहता है, संगुणिय
होता है, बही योग-संतर्भाव-धमपासो मुक्ति-
हो जता है, समारो लुभावत सत्य-वि-
दके समग्र दाय्यवलि परमेवारा बन जाता है;
हे शिरो परम ही नदी, धारम (धर्म-धुन्या) मे

परिवर्तिन कर देता है; प्रकृतिके वाससे सुखान्तर परम
पुरुषके दर्शनमें ले जाकर राक्ष करता देता है। यही
है 'धर्म' और 'योग'का कर्मयोग, यही कर्म संन्यासकी
अपेक्षा विहित है—तयोऽमुं कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो
विनिश्च्यते।

सकाम कर्म और निष्काम कर्म

(निष्कर्ष.—श्री० श्रीनाथजीकुमारजी दुबे, एम्० बी० बी० एस्. (पञ्चमसंस्करण))

कर्मेश्वर कर्म समग्रता दस्तावेज है; क्योंकि कर्मेश्वरी
—जि जटित है 'गणना कर्मेश्वरी गतिः'
य ४ । १७); तथापि सब कर्मेश्वरी हम मुख्यः
प्रतिष्ठित विषय पर सज्जते हैं—(१) सगम
और (२) निगम कर्म । कर्मेश्वर—सुखेश्वर
य जो बल पश्य है, वह या तो दुःख है या
म या दोनों पर समिधन है । कर्म-कर्मेश्वरी शृङ्खला
संसारमें बन्नी ही रहती है—

कर्मामुत्पत्तिनि मनुष्यलोके' (गीता १५।२)।
 ये तो स्वप्नेव यमं प्रकृति-भ्रमूत है, प्रकृति-
 का गुणों से चरते ही रहते हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध;
 नि अहङ्कार-स्मिताया अज्ञेयों उन यमोंका यम
 है और यमों बनते ही यह उन यमों
 का भोगनेका हो जाता है। यिष्ठ जो भगवान्
 का जान होता है, यह यमोंसे नहीं बंधता। भगवान्
 ॥—(४।१४) में यहते हैं—

॥ मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले शृद्धा ।
ति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥

‘वर्म’ मुझे जित नदी करते हैं और तब ‘वर्म-फलवर्ग’
 लायसा है; इस तरह जो मुझे जानता है, वह
 नदी बंधता है। यही सत्य है, जिया हुआ
 अन्तरात्ममे, वर्मके परमाणु-परमाणुमे।
 सारा रहस्य इसी भावमे जिया है, करीब-करीब

टीक उसी तरह जिस तरह शरीरमें आत्मा व्याप्त है; जड़-जड़मयी परिवर्तनशीलतामें अद्विर्बर्तनशीलता समि-
हित है; तिरगिरियोंमें निर्विकारी वर्तमान है । सामान्य-
इष्टिमें वह दिखायी नहीं पड़ता है, जिस तरह किसी
वस्तु-वस्तुमें व्याप्त अग्नि साधारणतः दिखायी नहीं पड़ती
है, किन्तु रहती है अनश्य; क्योंकि तबिन संयोग घटनेपर
जल उठती है ।

जब पदार्थों के प्रत्येक कणमें, प्रत्येक प्राणीके शरीरमें वह निर्गुणत्व, निर्विजरी तत्व, वह अमरत्व, वह अजर-
तत्व व्याप्त है अवश्य—क्योंकि उसकी उपस्थितिके बिना कोई संघात, कोई प्रतिमा, कोई रूप बन ही नहीं
सकता है—बाहे उस अदाहप, अशोष्य तत्वको हम
सब कहें, सब कहें, आत्मा कहें, चित् कहें अथवा अन्य
कोई नाम दें । शरीरत्व होनेपर वही जीव कहलाता है ।
मनस्वियोंका कहना है कि मानव-शरीरमें उसका मुख्य
स्थान मन है । इसलिये कहा गया है—‘मन एष
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’—मन ही मनुष्योंके
बन्धन एवं मोक्षका कारण है । किसी-किसी मनस्वीका
कहना है कि निर्मल मनसे ही आत्माका दर्शन होता है और
छुद आत्मासे जब मलीनता छिपट जाती है, तब वह जीवार्त्मा
बन जाता है । ऐसा मन कामनाओंका अनन्त प्रवाह-
स्वरूप है, मानो किसी सरिताकी अजस्र धारा है,
जिसमें प्रतिबुध्न नयी-नयी जड़पत्तियाँ प्रवाहित होती

रहती है; प्रतिफल तब उठती-मिटती रहती है। जिस क्षण यह कामना-प्रवाह रुक जायगा, जिस फल ये कामना-तर्जें नहीं उठेंगी, उसी क्षण मन निस्तरङ्ग—निर्मल होकर आत्माके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायगा। वही स्थिति है मुक्तिही स्थिति, मोक्षकी स्थिति। श्रीमद्भगवद्-गीतामें उस स्थितिको स्थितप्रज्ञताकी स्थिति कहा गया है, 'निस्त्रैगुण्य'की स्थिति कहा गया है। 'निमित्त-मात्र' की स्थिति कहा गया है, 'निराशी, निर्मम, निरहङ्कार, निराश्रित'की स्थिति कहा गया है।

व्यावहारिक जगत्में यह स्थिति कर्मपर निर्भर है और कर्मके प्रति कदाकि दृष्टिकोणपर निर्भर है, उसकी भावनापर निर्भर है। यों तो प्राणीबन्धे मनुष्ययोनि मिलती है—मुक्ति-प्राप्तिके लिये ही और इसीलिये उसे कर्म करनेका अधिकार भी मिला है। अन्य योनियों भोग-योनियाँ हैं, किंतु मनुष्य-योनि भोग-योनिके साप-ही-साप कर्मयोनि भी है। जैसे जीवने कर्मके सहारे मनुष्य-शरीर प्राप्त किया, वैसे ही यदि वह समुचित मुक्तिके, कौशलसे योग लगाकर कर्म करे तो जैसे बोट-से-बोट निकलता जाता है, वैसे ही कर्मके द्वारा कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाकर वह सर्वथा मुक्त हो जा सकता है, निर्बंध हो जा सकता है, निर्मग्न हो जा सकता है। इस हेतु मनुष्यको सगुण कर्म और निष्काम कर्म समझना—दोनों ही उपयोगिता और उनका महत्त्व समझना, दोनों ही भेद समझना आवश्यक है।

लेते तीरेपर सगुण कर्म बड़ा है, जो हम किसी कामनाही, अपने सुखी पूर्तिके लिये करते हैं और जो कर्म हम किसी कामनाही पूर्तिके लिये नहीं करते हैं, जो अपने सुखके लिये नहीं, बल्कि दूसरोंके हितके लिये करते हैं, वह निष्काम कर्म है। मग्न या निष्काम कामन्दक कर्म है कृपा, क्षमा, रिद्धि, मित्र पुत्रेष्टा। पुरुष अपने ही उद्देश्य-प्राप्ति के

करते हैं और जल पी लेनेपर व्यास वदते जाती है, लेकिन कुछ काल-बाद पुनः प्यास लगती है। ऐसा समाने लगती है। यही है जिसकी पूर्ति होनेपर भी स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती पुनः उसे प्राप्त करनेकी कामना होती है; बल्कि वेग कुछ और प्रबल हो जाता है, क्योंकि तब सबल बना देता है। हानियोंने वह 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन कामका शमन कामोपभोगसे नहीं होता है। कुण्डमें—प्रज्वलित अग्निमें धीकी आहुति देने और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, शान्त नहीं वैसे ही है—काम। उपभोगसे शान्त होनेके ब और दहक उठता है। इतना ही नहीं, काम भी कई दुर्गुण उभर आते हैं, जैसे क्रोध और ये तीनों-के-तीनों नरकके द्वार हैं। गीता (१६) कहती है—

त्रिविधं नरकस्थेयं द्वारं नारायणात्मना।

इनमें प्रवेश करनेमात्रसे जीवात्मा नष्ट हो जाता इसलिये मुक्तिके इच्छुकको इन तीनोंका त्याग चाहिये—'तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्' (गीता १६।१) इसलिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये; मूलतः सा कर्मका त्याग करना चाहिये; कामरहित कर्मका मत नहीं। 'शुद्ध कर्म'—कर्म करो ही, क्योंकि कर्म कर्मबन्धनका मारा करना है, लेकिन करो निष्काम कर्मरहित कर्म। सगुण कर्म बन्धन देते हैं।

कामका काश्चित् अर्थ है—अपना इच्छा—इच्छा किसी पूर्ति सदाके लिये हो ही नहीं सगुण है, अर्थात् पदार्थके उपयोग और संभरने अपने सुखके इच्छा। पदार्थ-मत्ताका है, परिचय-मत्ता है। सब समय में उमरा लगे मग्न है और न छोड़ ही। इस तरह इतिहास गिरी उठाने गये धुपने लगे।

है। पुनश्च, सुख वही बाहर नहीं है; क्योंकि सब आओमें, सब परिस्थितियोंमें किसी पदार्थसे सुख मिल पाता है। शब्द-क्रिया ठीक रहनेपर ही सुख मिल सकता है। शरीरमें शक्ति रहनेपर ही सुखका अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न तब अन्य सुखोंके साथ भी शक्त हैं।

जैसे पाकर पुनः कुछ और पानेकी कामना नहीं जाती, कामना पूर्ण हो जाती है, उसे प्राप्त करनेका कर्म है—निष्काम कर्म। उसीका फल होता है—सन्तोष, मुक्तिकी प्राप्ति, परमत्वकी प्राप्ति, ब्रह्मोपलब्धि; ही मानवका परम उद्देश्य है, परम पुरस्कार है।

संक्षेपमें, सकाम और निष्काम कर्मका अन्तर यों कहा जा सकता है—‘सकाम कर्म वह कर्म है—जो करने सुख, लौकिक सुखकी प्राप्तिके उद्देश्यसे किया जाता है; अपनी सुखेच्छाकी पूर्तिके उद्देश्यसे किया जाता है, किसीसे संयोगकी इच्छासे या किसी पदार्थके अन्धकी इच्छासे—शास्त्रीय भागमें जो ‘कामिनीराश्रम’की प्राप्तिके लिये, संग्रहके लिये, उपभोगके लिये किया जाता है।

सकाम कर्म शरीरके चतुर्दिक् चक्कर लगाता रहता है। शरीर-सुख ही उसका केन्द्र है। सकाम कर्मका काम (कामना) शरीर-सुख सागरकी एक-एक तरङ्ग-सा है, जो शरीर-सुखके लिये उठती-गिरती रहती है। सकाम कर्मोका ध्यान अपनेपर (अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने ऐश्वर्य, अपनी धीर्ति, अपनी स्तुतिपर) केन्द्रित रहता है। वह केवल अपने हितको सोचता है। अपने हित-साधनमें उसे दूसरेके सुख-दुःखकी कोई चिन्ता नहीं रहती। अपनी कामनाकी पूर्तिके लिये वह दूसरोंका भारी-से-भारी अनिष्ट करनेमें भी नहीं हिचकिचाता है। उस समय, कामनासे निम्न बने सकाम कर्मोको यह स्मरण नहीं रहता है कि सारे-के-

सारे मानव, चाहे वे पृथ्वीके किसी भागमें क्यों न बसते हों, कोई धर्म क्यों न मानते हों, कोई भाषा क्यों न बोलते हों एक सूक्ष्म किंतु दृढ़ सूत्रसे एक साथ बंधे हैं और एकके हितमें दूसरेका हित है और एकके अहितमें सबका अहित छिपा है। फलतः एकदेशीय, एकपक्षीय, एक संकीर्ण दृष्टि या अज्ञानताके कारण सकाम कर्मोका फल होता है अशुभ या बन्धन, पाप या मलीनता, संकीर्णता या दुःख।

निष्काम कर्मके पीछे भी प्रेरणा है इच्छाकी, किंतु वह इच्छा स्व-केन्द्रित नहीं है, वह इच्छा स्व-सुखके लिये नहीं, परके सुखके लिये, दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये, दूसरोंके कल्याणके लिये है। एकको सुख पहुँचानेके लिये, सुविधा पहुँचानेके लिये निष्कामकर्मों दूसरे किसीका अहित कदापि नहीं करेगा। उसका उद्देश्य है दूसरोंका कल्याण करना। उसे अपने सुखकी कोई इच्छा रहती ही नहीं। कर्मके साथ उसका केन्द्रीय उद्देश्य है—अपने अन्तःकरणकी शुद्धि, अपने चित्तको निष्कलर करना, अपने चित्तपर कर्मका संस्कार नहीं पड़ने देना, कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देना। वह कर्म इसलिये करता है कि कर्म उसके आत्माका पूर्ण विकास कर सके, कर्मद्वारा कर्मके अवतकके सब बन्धनोंको बहुरूपर वह पूर्ण स्वतन्त्र हो जाय, स्वच्छन्द हो जाय। वह शुद्ध-मुक्त आत्मामात्र हो जाय, द्रष्टा हो जाय। उसका जीवमात्र मिट जाय और जन्म-मरणका बन्धन कट जाय।

सकाम कर्मके साथ अनेकानेक मलिन वासनाएँ छिपती रहती हैं। सकाम कर्मके साथ केवल स्व-सुखेच्छा ही नहीं, कर्म-मलेच्छा भी छिपती रहती है। कर्मके प्रति आसक्ति बनी रहती है। नियम-साधनभूति उसे कर्मसे जकड़े रखती है। उसकी सब इन्द्रियों सब समय, स्वप्नमें भी नियम-सुखकी ओर दौड़ती रहती हैं।

निष्काम-कर्मयोगकी पृष्ठभूमि—गीताकी स्थितप्रज्ञता

छोड़कर जब मनके साथ काम, मनुष्य होता है आमात्मा।
 तुष्ट जो अपने आपमें ही, आप, यही है स्थितप्रज्ञ निष्कार।
 दुःखोंकी जिसे न हो पर्याय, सुखोंकी करे न जो कुछ चाह।
 रहे भय, राग, रोषसे दूर, यही है स्थितप्रज्ञ हे शूर।
 कहीं जो करे न ममता-आह, किसीसे प्रेम न जिसको दोह।
 अनुभवे यह न सुभवे तुष्ट, उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ट।
 समेटे भग्न कूर्म जैसे, खोंच सब विषयोंसे ऐसे।
 इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध।
 अनाहारी या अयश अनुक, रहे चाहे विषयोंसे मुक्त।
 पातपर-दर्शन पिना परंतु दृष्टते नहीं रोग-रस-तनु।
 यत्नकारी बुध जनक भी, प्रमापी इन्द्रियगण लेभी।
 भवानक यशमें करते हैं, हृदय हठ-पूर्वक हरते हैं।
 उन्हें यशमें कर साधनसे योगयुत मत्पर हो मनसे।
 इन्द्रियों जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन।
 विषय-सेवनसे विषयासक्ति, और बढ़ती है मति अनुपेक्ष।
 उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है दिना विरोध।
 क्रोधसे शरवण मोह-विकारा, उसीसे होता है स्मृतिनाश।
 जहाँ स्मृति-नाश वहीं मति-अप, हुई मति-अप कि फिर सब मय।
 किंतु पश कर इन्द्रियों अशेष, विषेपात्मा गतपागद्वेष।
 भोगकर भी विषयोंका स्वाद, प्राप्त करता है मन-प्रसाद।
 प्राप्त होनेपर हृदयाह्लाद दूर होते हैं सभी विपाद।
 जहाँ यो हुई हृदयकी शुद्धि, शीम ही होती है, स्थिरबुद्धि।
 अयुक्तोंमें यह बुद्धि कहीं ? कहीं यह आस्तिक भाव यही ?
 शान्ति कैसी उन भ्रान्तोंकी ! भला सुख कहीं अशान्तोंकी !
 इन्द्रियोंके पीछे भ्रान्त, सोइता हुआ मनुज-मन भ्रान्त।
 बुद्धिको हरता है पलमें, नावको पायु यथा जलमें।
 इन्द्रियों इस कारण हे शूर ! रहे विषयोंसे जिसकी दूर,
 यही है स्थितप्रज्ञ जन धन्य, कहीं उसका-सा सुखती अन्य ?
 पूर्ण जलनिधिको ज्यों नदीर, नहीं कर सकते कभी अधीर।
 समाकर त्यों जिसमें सब भोग, प्रकट कर सके न राग न रोष।
 यही पाता है शान्ति यथार्थ, कामकामी न कभी हे पार्थ !
 छोड़कर इच्छार्थ जो सर्व, तोड़कर अहंकार या गर्व।
 विचरता निर्मम निस्पृह है, शान्तिका वह माने शुभ है।
 यही है प्राज्ञी स्थिति, इसको प्राप्तकर मोह रहे किसको।
 इसीसे अन्त समय सच्छन्द प्राप्त होता है ब्रह्मानन्द।

कर्म-विवेचन (१)

(लेखक—डॉ० श्रीगुंडीरामजी शर्मा, 'योग')

शुद्ध यदुर्वेद कर्मकाण्डका वेद है। उसका प्रथम मन्त्र कहता है—'यः सचिना प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे'। इसके प्रेरक तथा उत्पादक प्रभु तुम्हें श्रेष्ठतम कर्ममें प्रवृत्त करें। मन्त्रकी भावना श्रेष्ठतम कार्य-सम्पादनमें प्रेरित है। इसका तात्पर्य है—श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम कर्मोंकी ओर प्रवृत्त कराना और इसके विपरीत कर्मोंकी ओर न जाने देना। श्रेष्ठ कर्मोंकी संज्ञा यह है। यह सृष्टि यज्ञरूपा है। यज्ञके साथ ही सब प्रजा उत्पन्न हुई। अतः हम ऐसे कर्म करें जिन्हें यज्ञकी संज्ञा दी जा सके; अर्थात् जो ओकवेद—उभयसे श्रेष्ठ मान्य हो।

यज्ञकर्ममें दान, संगतिव्रत और पूजाकी भावनाएँ हैं। अतः मानवके कर्म इन्हीं तीन भागोंसे भगित हों। ॥१॥ दानी बनें, कृपण नहीं। हम देवोंकी पूजा करें; बड़ों, पूज्योंका समादर करें। हम मेड़से रहें, एक दूसरेके साथ संगति करते हुए प्रेममयित व्यवहार करते हुए चले तथा द्वेष-ईर्ष्या-हट हमसे दूर रहें। हम सम्माननीयोंका सम्मान करें और छोटे-छोटे पर दया करें। सबसे बड़ा ऋण है। हम ऋणकी उपासना करें, प्रतिदिन संधिवेलामें प्रातः तथा सायं भगवान्का भजन करें। हम सब उसीकी संतान हैं। पुत्र पिताका अनुकरण करता है। हम भी भगवान्का अनुकरण करें; उसके गुणोंको, तेजस्वी, अपने जीवनमें धारण करें, उसीका प्यान करें। यज्ञ-कर्मके ये तीन भाग अपरित्याग्य होने चाहिये। इनके अनुकूल आचरण करते हुए हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम कर्मोंका सम्पादन कर सकेंगे। यजनशील व्यक्तियें यज्ञके दान एवं दीप्ति—दोनों गुण आ जाते हैं।

वेदका संदेश मानव-भ्रात्राको सृष्टिके आदिकालमें

ही मिल गया था। देव, ऋषि, पितर—इस संदेशके आधारपर ही स्वर्गलोकके अधिकारी बने और अपने जीवनादर्शको हम सबके लिये स्तिवासमें छोड़ गये। पूर्वजोंने उनके अनुकरणपर बड़े-बड़े यज्ञ किये और इस वसुधावशे, कर्म-से-कर्म आर्यावर्त या भारतवर्षको तो स्वर्गके सदृश बना ही दिया था। सत्कर्मोंकी जो परम्परा प्रचलित हुई उसने आर्य-नरेशोंको चक्रवर्ती सम्राट्के पदपर प्रतिष्ठित किया और ज्ञानधनी विद्वानोंने पृथ्वीके सभी देशोंको अपने भ्रमण तथा उपदेशोंद्वारा चरित्रसे सम्पन्न किया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'का पुनीत पाठ पढ़कर हम सब इस धरणीके निवासी भाई-भाईकी तरह प्रेम-पूर्वक, सुख-संवर्धित जीवन-यापन करने लगे।

फिर भी मानव त्रिगुणोपेत होनेके कारण कभी देवत्वमें तो कभी दानवतामें भी प्रवेश कर जाता है। दैवी सम्पदाका स्थान आसुरी सम्पदा ग्रहण कर लेती है। सत्चर रज और तमका दबदबा हो जानेसे यज्ञका ऊर्ध्वभाव अपदस्थ हो जाता है। यज्ञका रूप परिवर्तित होकर तामसियोंके दुष्काम्य-कर्मोंके रूपमें आ जाता है। कुछ देशों, कुछ जातियों और कुछ कालोंमें दुष्काम्य-कर्मोंका बोलबालाका होना उक्त तथ्यका ही द्योतक था।

सत्त्वमें समत्व है। जो कर्म हमें क्लेश देता है, वह दूसरोंके लिये भी क्लेशकारी सिद्ध होगा। अतः हम आत्मोपम्य-दृष्टिसे व्यवहार करें। दुःखसे बचना चाहते हैं तो दूसरे भी यही चाहते हैं। फिर हम ऐसे कर्म क्यों करें, जो अन्योके लिये अनिष्टकर हों।

समत्वकी यह भावना वेदसे चत्वर भागवतोंको प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत (१२।२।४५)का कथन है—

१-यन् देवपूजासंगतिकरणदमेयुः।

(२)

मगवद्गीतामें कर्म-अकर्म, विभर्त-सुकर्त-दुष्कर्त आदि तीनों पद-मुनकर मनुष्य सोचने लगता है कि कर्मके भेद कैसे हो गये । अकर्म-विकर्म, सुकर्त और दुष्कर्त के लक्षणोंका निर्णय कैसे किया जाय ? एक ही को एक परिस्थितिमें करणीय और दूसरी परिस्थितिमें करणीय माना गया है; ऐसा क्यों ? सत्य धर्म है, परन्तु के विपरीत किसीकी प्राणरक्षाके लिये असत्य बोलनेको कार्यकर्म माना गया है । यह श्रेष्ठ कर्म है । उनकी करनी चाहिये, पर रामायणमें मेघनादके यज्ञकर्मको रोक कर देना ही धर्म माना गया । मीमांसा आदिमें प्रकाशकी अन्य भी कई कोटियों मिलती हैं । 'इनमें नन्ता वाक्य धर्मसम्मत है' इस प्रकारकी जिज्ञासाएँ एक मान्य मानवको असमझमें डाल देती हैं । वह सोचने लगता है कि किस परिस्थितिमें धर्मका निर्णय कौन किस प्रकार करेगा । धर्म देश-कालसे भी ऊपर एक शाश्वत धर्म है, जैसा कि महाभारतके ही कई श्लोकोंमें कहा जा है—

न जातु कामाद्य भयाद्य लोभाच्च
धर्मो जह्याच्चापि यत्स्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे स्थानित्ये
जीवो नित्यः हेतुरस्य स्थानित्यः ॥

(भारतवर्षी)

काम, भय या लोभके वशीभूत होकर तथा जीवन-प्राप्तके लिये भी मनुष्यको धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये । धर्म नित्य है, जीव भी नित्य है, परन्तु सुख-दुःख तथा माया अनित्य हैं । अधमेधयज्ञ सहस्रो क्रिये जायं, न भी वे सत्यके समान नहीं हो सक्ते—अध्वमेध-यज्ञादि सत्यमेकं विदिष्यते । जो मनुष्य कानीकी देवी करता है, अर्थात् शब्दद्वारा सत्यका अन्वयन करण करता है, वह सभी प्रकारके चोरीके कर्म करनेवाला है—'स सत्यं स्तेष्वहमस्य' । ऐसे परस्परविरोधी कर्म

सामान्य व्यक्तिको ही नहीं, बड़े-से-बड़े कवियों, कान्त-दर्शी विपश्चितोंको भी अनिर्णयकी दशामें पहुँचा देते हैं । 'किं कर्म किमकर्मेति कथयोऽप्यत्र मोहिताः' (गीता ४ । १६) तथा 'गहनं कर्मणो गतिः' उक्तियों ऐसी ही अनिर्णीत अवस्थाके लिये कही गयी हैं ।

तैत्तिरीयोपनिषद्के ऋषि ऐसी निचिन्त्रिता या समिद्धावस्थामें उन अरूप, कोमलहृदय, समदर्शी, विचारशील, तपःश्रद्धासे संवर्जित धर्मिष्ठोंकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि तुम कर्मके सम्बन्धमें संशयालु हो तो उठो, ऐसे धर्मिष्ठ वेदपरायण महापुरुषोंकी ओर अपनी दृष्टि ले जाओ । वे ऐसी स्थितिमें जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम भी करो । संशयके उच्छेदक तथा सत्यधर्ममें प्रवृत्त करनेवाले ऐसे ही पुरुषोंके आचार हैं । महाभारतके यज्ञ-मुषिष्ठिर-संवादमें भी ऐसा ही कहा गया है—

'महाजनो येन शतः ॥ पन्थाः ॥' (महा० ३ । ११५ । ५८) ।

विज्ञानेश्वरने भी 'पञ्चकल्या' ३ । २१ पर इस प्रसङ्गमें बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है । मनुने जीवनको निःसंशय तथा निरापद्रवरूपसे स्थित करनेके लिये ही वातुर्क्य एवं आश्रम-व्यवस्थाको प्रसिद्ध किया था । पातों वगैरि पुरुष आश्रमधर्मके अनुसार जीवन स्थित करने लगे तो— प्रायः कर्म-निचिन्त्रिताका अवसर ही उत्पन्न न हो । यज्ञिदासने उपनिषद् (१ । ८) में सूर्यवंशी राजाश्वके सम्बन्धमें कहा है—

श्रीशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौयने विरदेरिणाम् ।

यार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनास्ते तनुम्यत्राम् ॥

'अत्यन्तस्थानमें विद्याका अभ्यास, यौयनमें गृहस्थ—

संनोदति, राज्यारम्भ तथा मुनिरूपमें मुनिवृत्ति (वनप्रस्थ) धरमरत सूर्यवंशी ऋषि राजागण योगद्वारा अन्तर्गत शरीरका परिष्कार करने थे । यहाँ कर्मने सूर्यवंशी ऋषिोंको

मुनिवृत्तिमें तो प्रवेश कराया है, पर संन्यास लेनेके लिये नहीं कहा; क्योंकि सभी श्रद्धालुओं के लिये पूर्ण तीन आश्रम ही निर्दिष्ट है। ब्रम्हजी तथा व्यापारी वैद्य शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रमक ही सीमा रहते हैं, वे वानप्रस्थाश्रम भी ग्रहण नहीं करते। यही शास्त्रिक आदेश है। श्रद्धालु अपने पुत्रको गृहस्थका भार सौनकर त्यागवृत्तिको सुगमनासे अना लेता है; क्योंकि उसे धन, पद तो क्या, सन्तकत्व मोह नहीं रहता। प्राणोंको हथेड़ीपर रखे रहना उसके जीवन-क्रमका अङ्ग होना है। अतः वानप्रस्थकी मुनिवृत्ति उसे सहजसज्जनी जान पड़ती है। वानप्रस्थसे भी ऊपर संन्यास है। संन्यासी श्रद्धालु तो यशोऽभिप्रायसे भी ऊपर उठ जाता है। श्रद्धालु मुनिवृत्तिमें भी अपने लिये जीना है, पर ब्राह्मण अपने लिये नहीं, सबके लिये है। ब्राह्मणवृत्ति सर्वमय होती है। इसी हेतु ब्राह्मण-संन्यासी परिग्रामक पड़ जाता है। ऐसा समस्त व्यक्तित्व सारे विश्वको अपना समझकर सर्वत्र विचरण करता है और सबको सदाचारका क्रियात्मक उपदेश देकर वैदिक, संस्कृतिक प्रचार करता है। वर्ण और आश्रमकी यह व्यवस्था जीवनको उत्तम प्रदान करती है और संशयोक्त निवारण करनी हुई सबके लिये जीवन-ययको प्रदास्त करती है।

धर्म, सदाचार या नीतिपर आधारित वर्ण और आश्रमकी मर्यादा कर्ममार्गके क्रमको व्यवस्थित कर देती है तथा संशयके लिये कोई स्थान ही नहीं रहने देती। महात्मा व्यासजीका आदेश है—

तस्माद् धर्मप्रधानेन भवितव्यं यथात्मना ।

तथा च सर्वभूतेषु यत्नितव्यं यथात्मने ॥

(महाभारत, भा० १५७ । १)

इसमें संन्यासी धर्मप्रधान—धर्ममय जीवनका होना चाहिये और उसे सभी प्राणिमनुष्य के साथ ही व्यवहार करने चाहिये, जैसा वह अपने लिये करता है।

अतः सर्वत्र प्रवृत्ति होगी ।

गृहस्थके लिये पाँच महायज्ञ निर्धारित हैं। या श्रद्धालुगर्भ अग्रयज्ञ है। स्वाध्यायद्वारा श्रद्धालु उन्नत होना है। संप्रदाय, भक्ति या उन्नत श्रद्धालु प्रभुके सान्निध्यमें पहुँचना है। अन्तिम श्रद्धालुसे मुक्ति देता है। स्तिष्ठत मन्त्र-आदिके श्रद्धालु उन्नतनेत्र साधन है। बन्धन-पशु तथा पक्षी, कुम्भी आदि प्राणवर्तियों को करना सिखाना है। अस्तिष्ठत द्वारा अपने सन्तको भोजनसे तृप्त करना है। इस प्रकार जितना भी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सार्वभौमिक वह पक्ष यशोद्वारा दूर हो जाता है। अन्तर्गत जीवन-विकासकी ऊर्ध्वदिशात्मक पहुँचा देती है। अपरस्थाकी उपायेष्टा अत्यन्त आदरणीय है।

कार्य, कर्म—वे करणीय कर्तव्य हैं—जिनका अर्थ एवं आश्रम व्यवस्था करती रही है। कर्म मनुष्यवृत्तिको ब्रह्ममय बना दिया जाय, जो कुछ निराला है, वह भक्तदर्पणभावसे समन्वित हो, तो प्रभव, उसका परिणाम निःशेषसंप्रद हो। अन्त्युदयमें लगे, पर श्रेयको प्रेमके शिरपर रखे ऐहिक तथा आधुनिक (पारलौकिक) दोनों सफल होंगे। केवल प्रेममें कैसे रहना मनुष्यजी निराला दुरुपयोग है।

कर्ममें कार्य, बाणी तथा मन—तीनोंका योग है। यदि हमारे शरीर, बाणी और मन एक ही तो कर्म भी एक ही भिन्न होंगे। यह पावकता देन है। राजस एवं तामस अरा सत्के सामने जाते हैं और उगते शरत्काँ होकर विचरण करते कर्म-नीतिमार्गमें सत्त्वक प्यान इसीलिये सुयोग्य है। सत्त्वक देनी शर कहा है। यह शर हमने सत्ति का सत्त्वक सामान्यद्वारा समुपार्जित भिन्न प्रदान करता है।

ज्ञानयोग और कर्मयोग

(लेखक—भगवान् रामचंद्र द्विवेदी, एम० ए०, बी० एड०, साहित्यरत्न)

महानदीला भारतीय संस्कृत वाच्यका एक प्रत्यक्ष (शास्त्र) है । इसमें ज्ञान, भक्ति कर्मका समन्वय द्रष्टव्य है । भगवान् श्रीकृष्णसे । शङ्का की निः 'यदि कर्मयोग अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ' मुझे मयंकर कर्ममें क्यों लगते हैं; इनमेंसे ही बात निश्चय करके कहिये, जिससे मैं पक्के प्राप्त होऊँ' (गीता ३ । १-२) इसपर शत्रुने कहा कि अर्जुन ! इस छेकमें दो प्रकारकी मेरे द्वारा पहले कही गयी है' । ज्ञानियोंकी गते और योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।

न, इन्द्रिय और शरीरद्वारा सम्पन्न होनेवाली । क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर तानन्दधन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका ज्ञानयोग है, इसीसे संन्यास, सांख्ययोग एवं ज्ञान-कहते हैं ।

'कर्म' शब्द 'कृ' धातुसे बना है, इसका अर्थ है— । व्यापार, हलबल । 'कर्म'के साथ योग (युज्न्) दो वस्तुओं या ईश्वर एवं जीमको एकमें मिलनेका नामयोग है—'संयोगं योगमित्याहुर्जीवात्म-तमनोः'—फल और तन्मूलक आसक्तिवश त्यागकर दावानुसार केवल समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम

'निष्काम कर्मयोग' है; इसीसे बुद्धियोग, समत्वयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म, मार्तर्म भी कहते हैं ।

निष्ठा शब्दका अर्थ वह मार्ग, रीति, प्रणाली या पद्धति है, जिसपर चलनेसे अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है । गीतोक्त 'निष्ठा' साधनकी अन्तिम स्थिति अथवा मोक्ष-दशाकी परिचायिका है । ज्ञान-निष्ठाकी पूर्णावस्था ब्रह्मात्मैक्य स्थिति है और कर्मनिष्ठाकी अन्तिम अत्युत्तम अवस्था ही ब्राह्मी स्थिति है ।

गीतोक्त ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंसे मोक्ष-प्राप्ति

गीताके प्रथम अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे प्रश्न किया कि आप कर्मोंके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । इन दोनोंमें जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मुझसे कहें (५ । १) । श्रीकृष्णने यह कहकर उसकी शङ्काका समाधान किया कि 'कर्मोंका संन्यास और निष्काम कर्मयोग—दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनोंमें कर्मोंके संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधन-सुलभ होनेके कारण) श्रेष्ठ है' । संन्यास और निष्कामकर्म-योगको अज्ञानी अकर्म-अकर्म फलवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन । दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित

१-लोकमान्यतिलकके मतानुसार पहले अर्थात् दूसरे अध्यायमें (गीता २ । ११-२० तक) सांख्यनिष्ठाके सार शानका (संन्यासार्थ, २ । ३९-५३ तक) कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन किया गया है । देखिये—गीतासहस्र ६८० ।

२-सुट्ट, ज्ञानयोग-ज्ञानमेव योग, कौटिल्य, ब्रह्मसूत्रानुपायो वा । शब्दरत्नोपमद्विनिधि, पृष्ठ १८६ ।

३-शुद्ध ३५१ दृष्टव्युक्ति ।

४-भेषसहस्रानुगौ । तयोस्तु कर्मसंवासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ (गीता ५ । २)

इआ (पुरुष) दोनोंके फलरूप परमात्मानो प्राप्त होता है (५ । ४) ।

इसके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वही (निष्काम) कर्मयोगियोंद्वारा भी । अतः जो ज्ञानयोग और (निष्काम) कर्मयोगको (फलरूपसे) एक देखता है, वही यथार्थदर्शी है^१ । संन्यास (ज्ञानयोग) और निष्कामकर्मयोग दोनों भगवान्के स्वरूप (विभूतियों) हैं । श्रीमद्भागवतके उद्धवगीता-प्रसन्न- (विभूतियोग-) में श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं—'मैं धर्ममें कर्म-संन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दानरूप सत्त्वा संन्यास (ज्ञानयोग) है'^२ ।

निष्कामकर्मयोगको भी अपनी दिव्य विभूति बतलते हुए भगवान्ने वही (श्रीमद्भागवत, १८ । ३२ में) उद्धवसे कहा है कि मैं बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्भक्तोंमें भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग हूँ ।^३ भगवद्-विभूतियों भगवान्के अखण्ड अन्तर्यामित्र एवं व्यापकत्व—विभुत्वकी शोचिका तथा तत्सन्निध्य-प्राप्तिकी साधिका है, अतः निम्नस्तरमें संन्यास और निष्कामकर्मयोग—दोनों अलग-अलग निश्चय ही भगवत्प्राप्तिके साधन हैं । ये दोनों स्वतन्त्र हैं ।

हारीतसूक्तिमें ज्ञान-कर्मसमुच्चयके सम्बन्ध-मिश्रता है कि जैसे पशुपति की गति दोनों पक्षों-मिश्र होती है, वैसे ही ज्ञान और कर्म (दोनों) के मिश्रण की प्राप्ति होती है^४ । इससे स्पष्ट है कि समुच्चय भी मान्य है । यजुर्वेदकी एक उक्ति जो मनुष्य विद्या (ज्ञान) और अविद्या (कर्म) के एक दूसरीके साथ जानता है, वह अविद्या मूल्य अर्थात् नाशवन्त माया-सृष्टिके प्रपञ्चको (पारकर विद्या- (ब्रह्मज्ञान-) से अप्रतल्वको लेता है'^५ ।

विद्या और अविद्याका तात्त्विक स्वरूप एक अन्य मन्त्रसे स्पष्ट होता है—'जो मनुष्य अर्थात् अनित्यमें नित्य, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखों अनात्मा-वारीदिकमें आत्मशुद्धिका अभ्यास कर गुण-रहित कारण-रूप परमात्मासे भिन्न जड़वत्त्व करते हैं, वे घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ते हैं अपने आत्माको पण्डित माननेवाले (विद्यायां शब्द-अर्थका ज्ञान रखनेवाले अवैदिक आचार करते हैं, वे उससे भी अधिक अज्ञानरूपी प्रवेश करते हैं'^६ ।

१-यत्सर्वेभ्यः प्राप्यते स्वानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं चाख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ (गीता)

२-धर्माधामसि हन्ताः श्रेयाश्रयवर्धनसिः । शुक्लानां वृद्धते मौनं मिथुनानामत्रत्वदम् ॥

(श्रीमद्भागवत-उद्धवगीता ११ । १)

३-ओजः शरीरवृद्धतां कर्माहं विदि सत्यताम् । सात्वतां नववर्धनायादिर्गतिरहं परा ॥

४-द्राभ्यामेव हि पञ्चान्यां वया ये पञ्चिनां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मयोः प्राप्यो ब्रह्मापवतम् ॥

(हारीतसूक्ति ५)

५-विदां चाविदां च वक्ष्येदोभयसदः । अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यापान्मृतमनुजे ॥

(यजु. ४०)

६-अन्धं तनः द्रविदमिदं देविदादुरागते । तयो भूयस्यस्य ते तयो वज्र विद्यापारताः ॥

मा नारायण स्वामीने वेदरहस्यमें उक्त भावको अन्धकारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या-ज्ञानकी करते हुए कहा है कि जो अविद्या=कर्मका (कर्मकी उपेक्षा करके) उपासना करते हैं, वे उससे भी उपेक्षा करके) सेवन करते हैं, वे गहरे भी अधिक अन्धकारमें गिरते हैं ।

गीताका प्रतिपाद्य विषय

स-मार्गी—श्रीशङ्कराचार्य आदिके मतानुसार—

ज्ञानात् मुक्तिः । (ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं है)

यः पन्था विद्यतेऽयनाय । (१ तै० उ० १।८)

मोक्षके लिये ज्ञानको छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है ।

ज्ञाना बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते ।

(महाभारत, शान्ति० १४१।७)

ज्ञानसे सबका पथिप्रमिद विद्यते ।

(गीता ४।१८)

ज्ञानसे सबका पथिप्रमिद विद्यते ।

(गीता ४।१९)

पर्युक्त सिद्धान्तोंके आधारपर संन्यासमार्गी अनेक

में और विद्वानोंने श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य प्रतिपाद्य

'ज्ञानयोग' सिद्ध किया है । गीताके ज्ञानयोगके

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिबाला, स्पृहारहित

हृदय अन्तःकरणबाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा भी

सिद्धिको प्राप्त होता है ।

कर्म—(निष्कामकर्म)—योगी श्रीलोकमान्य तिलकके

मतानुसार—

१-योगः कर्मसु कौशलम् (गीता २।५०)

२-कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यद्वेद

४०।२)—इस संसारमें कर्मों (निष्कामकर्मों)को

करते हुए ही सौ बर्णितक जीनेकी इच्छा करे ।

३-नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म व्याप्यो ह्यकर्मणः ।

(गीता १।८)

४-तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।

(गीता ५।२)

५-योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ।

(गीता ५।१)

उक्त भगवद्बचनोंके आधारपर गीताका प्रतिपाद्य

विषय निष्कामकर्मयोग सिद्ध करते हुए कर्मयोगी पुरुष

गीता-(३।४)के तथ्यस्य प्रमाण देकर कहते हैं कि

कर्मोंके आरम्भ न करनेसे नैष्कर्म्यवस्थाकी प्राप्ति नहीं

होती और कर्मोंके त्यागनेसे भगवत्प्राप्तिरूपी सिद्धि

नहीं मिलती ।

श्रीमद्भगवद्गीताकी नवीनता, अलौकिकता अथवा सार्वभौमिकता

गीता-धर्मकी अवतारणा महाभारत-युद्ध-कालमें उस

ईई, जब अर्जुनको मोह हो गया था कि अपने ही

सन्बन्धियोंसे मैं कैसे युद्ध करूँ । यदि सांख्य

स या ज्ञानयोगके अनुसार भगवान् श्रीकृष्णने

गीतामें अर्जुनको आदेश दे दिया होता कि 'जाओ

स ले लो, आतनाही कौरवोंके आत्माचारोंको सहन

करो, तब गीता भी उपनिषदोंकी सांख्य-ज्ञान-

प्रधान परम्पराकी कड़ी बनकर रह जाती ।

यदि व्यवहार-दर्शनकी प्रधानता, लोक-संभ्रातम-

भावोंकी सामान्य-मुख्याकी कसौटीपर गीता पूरी

उतरती है तो यही उसकी नवीनता और अलौकिकता

है । ज्ञानके साथ भक्तिरस मेल करके निष्काम-कर्म-

१-अथकबुद्धिः सर्वत्र बिनात्मा विगतस्त्वह । नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां न्यायेनाधिगच्छति ॥ (गीता १८।५९)

२-न कर्मणामनारम्भानैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । न च न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

३-वेदरहस्य-श्रुत १०७।२ ।

योगका समर्थन गीताकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही उसकी सार्वभौमिकता है।

गीतामें लोक-संग्रह—

गीतामें वर्णित लोक-संग्रहमें व्यवहारदर्शनकी मूल्य मिलती है 'लोकसंग्रहमेवापि संपदयन् कर्तुमर्हसि' (३।२०)। भगवान् कहते हैं—लोक-संग्रह-(विश्वके भरण-पोषण, सृष्टि-संरक्षण) की ओर दृष्टि रखकर भी तुमसे कर्म करना ही उचित है।

गीता शांकरभाष्यमें इस पदकी व्याख्या इस प्रकार है—'लोकसंग्रह'—लोकस्योन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम्।

अर्थात् लोककी मार्जनीय पुण्यवृत्ति-(कुमार्ग) को रोकना ही लोकसंग्रह है। गीताके अध्याय दो श्लोक ११-३० तकमें सांख्ययोगका वर्णन है, परंतु अठारहवें श्लोकमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको वर्तमान-कर्म, क्षात्रधर्म, लोकसंग्रहनिपक समुचित शिक्षा दी है—'नाशरहित, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् बूढ़े गये हैं, अतः हे अर्जुन! तू युद्ध कर। ज्ञानयज्ञ नहीं, कर्मयज्ञ कर।

गीताके निष्कामकर्मयोगका अन्य शास्त्रोंद्वारा समर्थन

श्रीमद्भगवद्गीताके पूर्ववर्ती ग्रन्थ यजुर्वेदकी आज्ञा है—'मनुष्यः सा संसारं धर्मयुक्तं निष्कामकर्मोन्नेयं यत्तां ह्युवा ही सौ कर्मा जीवित रहनेकी इच्छा करे। इस यत्नमें प्रवृत्त व्यवहारों—(लोक-संग्रह-कर्म) को

चलानेवाले तुम मनुष्यमें अधर्मयुक्त अवैदिक व्रति नहीं होते'। अध्यात्मरामायणमें लक्ष्मणसे कहते हैं कि कर्ममय संसारके हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकारके अलस रहता है'। महाभारत अश्वमेधमें भी स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है—जैसे जो शत्रु श्रद्धासे फलप्राप्ति न रखकर कर्म—(निकलने योगका अवलम्बन करके कर्म करते हैं, वे ही सत्य हैं अर्थात् सच्चे कर्मयोगी हैं।

कठोपनिषद् (२।१९)के शांकरभाष्यमें योगविषयक निष्काङ्क्षित दृष्टान्त प्यातव्य है—'पूर्ण ज्ञानी पुरुष सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण और जनकके लिये स्मृष्ट, अर्थात्-अलस एवं सर्वदा मुक्त ही रहता'। गीता (३।११)में कर्मयज्ञका समन्वयानुसार बतलाते हुए भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—'इस प्रकार देवताओंकी उन्नति करो, देवतालोक तुम सबकी वही करेंगे। इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदानद्वारा उन्नत करते हुए कल्याणको प्राप्त होओगे।

मन्त्रवेदके एक मन्त्रसे भी इस गीताकी भावना उभरी है—'मनुष्यो! तुम सब मिलकर ब्रह्म, ए भाग्य लेने, तुम सबके मन एक-जैसा जान लो'। हों—जैसे पक्षी उत्तम हानी (व्यवहार-कुशल) विना अपना भाग, अपना वर्तमान-कर्म करते आये हैं।

१-गीता-रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र, पृष्ठ ३६१। २-गीता-शांकरभाष्य ३।२०।

३-अनन्तता इमे देवा निष्कलोकाः शरीरिणः। अनादिनोऽप्यवेक्ष्य तस्मान्मुष्यस्य भारता ॥ (गीता २।१८)

४-तुर्वन्नेरे कर्माणि विधीः शिष्टान् भवतः। एवं त्वन्नि मान्वावेनोऽस्ति न कर्म-विध्यो नरे ॥ (यजुर्वेद ४०।२)

५-प्रसादयितः कर्मां कुर्वन्ति न विन्दते। ब्रह्मे लोके कर्तुमयावदपि शक्य ॥ (अध्यात्म रामायण २।४।६२)

६-तुयै वेदु कर्माणि ब्रह्मणा शिष्टिबजः। अनादीनोऽनन्तयुक्तानि जीवतः साधुश्रित्यः ॥ (मं. भाष्य ५०।१।१७)

७-विदेकी मर्त्या युक्तः कुर्वन्ने नन्वि कर्तुम्। अच्युताश्रममभिय अभिपूज्यन्तको यथा ॥ (मट. २।१९)

भा.मे उद्धृत स्मृति-विषयन)

८-सांख्यिक संश्रयं संश्रयं ही को मनवि ब्रह्मज्ञान देता ॥

मन्त्रमन्त्रा उक्तानि ॥ (यजुर्वेद १०।१९१।१९)

एक और असत्यके त्यागकी बुद्धिसे सम्पन्न
 विचारके बिना उत्तम तत्त्वज्ञान नहीं होता।
 तत्त्वज्ञान होता है। तत्त्वका बोध कराते
 गान्ते कहा है—'सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही था।
 अरेक न भाव था न अभाव और न तो दोनोंका
 भ्रम। न स्पृह जगत् था, न सूक्ष्म जगत् और
 का कारण प्रकृति। जहाँ यह सृष्टि नहीं है—
 ही मैं हूँ। और इस सृष्टिके रूपमें जो कुछ
 हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और इस सृष्टिके न
 जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ' (भागवत
)। 'शिवसंहिता'में स्पष्ट किया गया है कि जीव शिव
 आत्मासे भिन्न नहीं है। कहीं किसी वस्तुमें कोई
 नहीं है और जो मेर प्रतीत होता है, वह भ्रम है।
 दुःख है और जो होगा, जो मूर्तिमान् है और जो
 है, वह सब परमात्मामें अज्ञानसे भासता है।
 ज्ञानवतमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि एक
 प ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन
 एसे कहा गया है—

द्विन् तत्त्वत्वविद्वत्तत्त्वं यद्व्याप्तमद्वयम् ।
 द्वेति परमात्मेति भगवानिति शङ्कते ॥
 (भा० १।२।११)

जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध, भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे
 न किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोंवाला जान पड़ता
 —जैसे नेत्रोंके द्वारा शुक्ल, रसनाके द्वारा मधुर
 दि, उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुतः अभिन्न
 पर भी उपासनाके भेदसे विभिन्न रूपोंमें ग्रहण किया
 जाता है। उसकी प्रतीति ज्ञानीके प्रति ब्रह्मरूपसे,
 प्रेके प्रति परमात्मारूपसे और मूढके प्रति भगवद्रूपसे
 ती है। श्रीमद्भागवतके अनुसार श्रीकृष्ण ही परमतत्त्व
 । जिन भगवान्के नामोंका संकीर्तन सारे पापोंको
 गया नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणोंमें
 त्समर्पण, उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब
 एरके दुःखोंको शान्त कर देती है, उन परमतत्त्व-

स्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ (श्रीमद्भा०
 १२।१३।२३)। भगवान् कृष्ण स्वयं कहते हैं कि
 मैं ही स्वयं सत्य तत्त्व हूँ (श्रीमद्भा० ११।२८)।
 पाश्चात्य विद्वान् भी नभरताके बीच केवल एक
 सत्त्व ही अस्तित्व मानते हैं। 'टेनिसन'के शब्दोंमें—

That God, which ever lives and loves,
 One God, one Law, one Element,
 And one far-off, divine event,
 To which, the whole creation moves—

वेही भगवान् विस्तृत हैं, अमर हैं और सबको
 प्यार करते हैं। एक ही ईश्वर है। उसका एक
 महान् नियम, एक महान् तत्त्व है, उसीकी सुदूर दैवी
 घटनाकी ओर—चिरशान्तिकी ओर समूची रचना चली जा
 रही है।

A. H. Cotton नामक विद्वान्ने 'Has Science
 Discovered God?' नामक पुस्तकमें वैज्ञानिकोंके ईश्वर-
 विषयक विचारोंका संकलन किया है। उसमें Millikah
 Einstein, Oliver Lodge, Thompson, Syrad,
 Curtiss, Eddington, Jean Mather आदि प्रसिद्ध
 विद्वान-विशारदोंके विचार दिये गये हैं। इनमेंसे प्रत्येकने
 अपने ढंगसे परमात्म-तत्त्वकी महिमा गायी है, उनके
 अनुसार जो सबसे ऊँचा एवं सबका समन्वय करनेवाला
 तत्त्व है और जिसके बिना अनन्तताके महत्त्वकी कल्पना
 भी असम्भव है।

परमब्रह्म—

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति ।

स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्ववेद १०।८।१)

परमात्मतत्त्वको यथार्थतः जान लेनेपर वासनाओंका
 जो उत्तम यानी अशेषरूपसे अभाव है, उसे ही सचमें
 समभावसे सत्त्वारूप मोक्षपद कहा गया है। ज्ञानी
 महात्मा पुरुषोंके साथ विचार करके और अध्यात्मभावनासे
 शाश्वतको समझकर सत्ता-सामान्यमें जो निद्रा होती है,
 उसी निद्राको मुनिलोग परब्रह्म कहते हैं।

* असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः *

बन्धन हुआ है, तथापि मनके द्वारा ही इस संसारसे निवृत्ति भी हो सकती है। कहा गया है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धनं विप्रवासकं मुक्त्यैनिर्विपर्यं मनः ॥

(त्रिपुटाभिप्युष० ५।३)

‘मन ही बन्धन और मोक्षका कारण है। विप्रवासक मनसे बन्धन तथा विपर्यस्त मनसे मोक्ष होता है।’ तथा—

मनसैव मनश्चित्त्वा पाशं परमबन्धनम् ।
भयादुत्तारयात्मानं तासाबन्धेन तार्यते ॥

(भट्टोपनिषद् ४।१०७)

‘मनसे ही मनस्य पाशरूप बन्धन काटकर संसारसे आत्मासे तारे और तिसीके द्वारा वह तारा नहीं आ सकता। जिसस्य मन शान्त और पापरहित है, जिसस्य रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे योगीको सच्चिदानन्दमय ब्रह्मके साप एकीभाव हो जानेसे अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है—

प्रसात्मानमनसं ह्येवं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
कैरिति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मसम् ॥

(गीता ९।१७)

मनोनिवृत्तिः परमोपरदान्तिः...
या वादितार्थं निवृत्तबोधका । (आपीपयक० १)

‘कभी निवृत्ति हो जानेपर परमदान्ति प्राप्त होती है।’
मनसो ह्यनर्थाभावे हिमं जैयैराज्यते ।

(काम्यवैश्वरिका १।११)

‘जबकि अर्थान्तर (संशयान्तर) हो जानेपर ही-
तर्जनी ह्येव ।’

मनोनिवृत्तमात्रम् ।

(५० १।१।११)

‘जबकि ही वह लक्ष्य प्राप्त करने देता है।’
यदा यदागुणान्तरात्मनो न मनसं यदम् ।

(श्रुतिया १।११)

‘जब जब-जब ही मन हो जाता है। अब मनस्य प्राप्त होता है।’

संकल्पसंक्षयशालित्वे संसारमोहमिदिका
(योगवा० उक्त)

‘संकल्पके क्षय हो जानेपर ही तब संसारकी भ्रान्ति-भ्रम आभ्यास और वैराग्यसे ही मनका नि-
अभ्यासवैराग्याभ्यासा तन्निरोधः (योगवा० उक्त)

यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न यस्मिन् सर्वाणि तत्र को मोहा का शोक

‘जो सम्पूर्ण भूतोंको आत्मने देख भूतोंमें अपने आत्माको देखता है। वह मि- करता। जिस समय मनुष्य सब प्राणि- पालनाने लगता है, उस समय वह शोक। फिर वह स्वरूपमें स्थित हो कार्य- दूर हो जाता है।’ इसीप्रिये गौतमीयने नि-
कर्म कि होई तत्पर्यं वने।

श्रीमद्भागवतके व्याख्यानमें स्वामीजी निर्दिष्ट है कि जो ज्ञान और विज्ञानमें लग- है, वे ही भरे वास्तविक स्वरूपको जानते हैं। या संस्कारके त्यागसे ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है। बल्लभाके स्वरूपको जाननेवाले सिद्ध हैं। (आत्माको देखभाव मान लेने) ही ही बल- हर आत्माको आचरसकें सकल अर्थान्तर- व्यापक मानकर परमात्माके वास्तविक स्वरूप- विष्मय करने हैं। यही तात्पर्य पुरुषोंके मन- या संस्कारोंका त्याग बल्लभा है।’

तात्पर्य व्याख्यान—‘ही वही है और वह मात्र ही भरे भिन्न वही वह है।’ इस विषये बल्लभा- विषय सब अर्थान्तर निराकार बल्लभा है।’

तत्त्वज्ञान -

सार-यद्यपि तत्त्व ही तत्त्व है तथा अर्थ और अभावके भेदको ज्ञान ऐसा ही जान है। भीष्मराजका स्वरूप ही तत्त्व ही है कि जिसके द्वारा समस्त प्राणियोंमें पुनरावृत्ति, व्यवस्था, अद्वैत और परमात्मत्त्व भी तत्त्व, इस इन्द्रिय, एक मन, और भूत और तीन गुण—इन अद्वैतों तात्त्विक और उनमें अविच्छिन्नतासे अनुगत एक आत्मतत्त्व भी साक्षात्प्राप्त किया जाय है, वही तत्त्व निश्चित जान है तथा अब उस एक ही आत्मतत्त्व निरन्तर अज्ञान अनुभा होय रह्या है और उसके अधिष्ठित त्रिगुणमय भावों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि दिग्दर्शनी स्वी पड़ने, तब जानरी इस प्रगाढ़ अनुभूतिसे ही विज्ञान (तत्त्वज्ञान) कहते हैं। तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये वैदिक कृत्यों ही यह प्रार्थना पूरी आ रही है—

ॐ शं नो मित्रः शं यदणः । शं नो भक्त्यर्पणम् ।
शं न इन्द्रो वृद्धश्रुतिः । शं नो विष्णुर्दधकर्मः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । स्वमेव प्रत्यर्क्षं ब्रह्मासि ।
स्वामेव प्रत्यर्क्षं ब्रह्म यद्विष्यामि । श्रुतं यद्विष्यामि । सत्यं यद्विष्यामि । तन्मामपठु । तद्वक्तारमपठु ।
अथतु माम् । अथतु वक्तारम् ।

(तैत्तिरीय ब्राह्मणकी शान्तिपर्व । यह मन्त्र अथतः
छ० यजु० १६ । १, श्रुग्वेद १ । १० । १, अथर्ववेद ११ ।
१ । ६ में भी मिलता है ।)

हे सर्वशक्तिमान् ! सबके प्राणस्वरूप वायु-
मय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। अतः मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे पुनः पूज्ये। मैं ब्रह्म नामसे भी आपको पुनः पूज्ये; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ब्रह्मके आप ही अधिष्ठाता हैं। तथा मैं आपको 'स्वयम्' के नामसे पुनः पूज्ये, क्योंकि सत्यके अधिष्ठातृत्व आप ही हैं—

इस अर्घ्यमें आदि और अन्तसे रहित स्वतन्त्र

प्रमाण ही है। इस प्राणका जो इस वि-
निधनसे स्वाभाविक रूपसे जान ली
गम्य धर्मों का ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान
ही है ऐंग निश्चय करने का पूर्ण रूप
जब यह धर्म आचर्यते हैं। उन धर्म
न तो इस जगत् है और न ही मन है। इस
कारण ऐसा कर रहा है, ऐंग निश्चय
निजमें जगत् की स्थिति और स्वयं प्राप्त
भगवद्गीता, क्योंकि जो ही जगत् की
निःसंशय न तो अज्ञान रह जाय है और न ही
की स्थिति रहती है। इसलिये ब्रह्म ही—
शोभने परदर्शी शानी पुरुष पराधि (तत्त्वज्ञान)
प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें इस विस्तृत इन्द्र-
विमान होनेसे भी इसका भान नहीं होय।
सारे परम ही समझते हैं। जो पराधिस्य प्राप्त
चुके हैं, स्वयं-प्रकाश भान न होनेके कारण उन
ब्रह्म भी वास्तविक ब्रह्म नहीं होती। ऐसे तत्त्वज्ञान
प्राप्तमें देवता भी असमर्थ होते हैं; क्योंकि वह उनके
आत्मा ही हो जाता है।

कर्म—

वेदान्तकी दृष्टिसे कर्मका प्रवाह अनादि है। जलका
प्राणी जीवित है, उसे कर्म करना पड़ता है। वह
पूर्णतया कर्मोंको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृतिके
गुण सत्त्व, रज और तम सबसे कर्मपूर्वक कुछ-न-कुछ
कर्म कराते रहते हैं। सुनना, देखना, चखना, सूँघना,
स्पर्श करना, चलना, निचारना, संयम और निक्षेप
करना आदि सब कार्यात्मक, बाह्यिक, मानसिक और बौद्धिक
ब्रह्म कर्मके अन्तर्गत हैं। पर ब्रह्मदृष्टिसे कर्मका
अस्तित्व ही नहीं है; क्योंकि वे तो एक पदार्थके जड़
और चेतन उभयरूप होनेपर भी हो सकते हैं। जो
वस्तु विनाशरूपक और अपना विनाशित जानते—
होती

इसी प्रकार आचार-समाधिके भी चार प्रकार पर गये हैं—

१—इस श्लोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

२—परलोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

३—कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

४—आर्हत-हेतु—अर्हताद्वारा मोक्ष-साधनाके लिये परिधि हेतु (संवर और निर्जरा) के अतिरिक्त किसी उद्देश्यसे आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

उक्त संदर्भमें गीताका निष्काम कर्म और भगवान् महात्माजी सकाम निर्जरा—दोनों समान महत्त्वके हैं। किसी की कामनासे छुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति सकाम निर्जरा-परिगणित नहीं होती। गीतामें—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते ना कलेषु कदाचन’—सुम्हारा कर्म करनेका अधिकार, पर फलकाङ्क्षावाज्जु उन्हें अधिकार नहीं है—कहकर श्रीकृष्णने व्यक्तिको कर्म करनेकी खुशी छूट दी। उसका वैशिष्ट्य यही है कि वह कर्म निष्काम हो। ‘जैनदर्शन’ निष्कामभावसे किये जानेपर भी अनपेक्षित कर्मको नियन्त्रित करनेका परामर्श देता है।

सामान्यतः लोगोंकी एक धारणा है कि मनुष्यको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये। कुछ-न-कुछ करते रहना ही जिन्दगी है, जीवन है। जिस दिन कर्म छूट गया, उस दिन जीनेका उल्लास भी छूट गया। किंतु यह धारणा उन लोगोंकी हो सकती है, जिन्होंने अन्तर्मुक्तताका अभ्यास नहीं किया हो। इस मान्यताका समर्थन ने ही व्यक्त कर सकते हैं, जो ध्यानकी भूमिकासे गुजरे न हों। ध्यानसाधना व्यक्तिको अकर्म रहनेकी प्रेरणा देती है। मन, वाणी और शरीरकी स्थूल क्रियाओंका निरोध ध्यानका प्रथम बिन्दु है। सूक्ष्म क्रियामात्रका निरोध

ध्यानका अन्तिम बिन्दु है। इस स्थितिमें पहुँचनेवाला ही मोक्षको पा सकता है।

स्वयं भगवान् महावीर सादे बारह साष्टक अकर्मकी साधनामें संलग्न रहे। उस अवधिमें उन्होंने न किसीको उपदेश दिया, न प्रवचन किया। उस समय वे किसीके साथ बात करना भी नहीं चाहते थे। बहुत बार न बोझनेके कारण उन्हें कई प्रकारकी यातना सहनी पड़ी। वे सब कुछ सहते रहे, पर अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं बोले। जब कभी वे बोल्ते, आत्मशोधनकी दृष्टिसे ही बोल्ते थे। वे अधिकांश ध्यानमें रहते थे। कई-कई दिनोंतक निरन्तर ध्यानकी साधना करते थे। ध्यानकालमें चाहे मच्छर काटे, चाहे बिच्छू या सोंप काटे; चाहे आगकी लपटें उनके शरीरको छुलस दें, वे एक क्षणके लिये भी प्रवृत्त नहीं हुए। साधारणतया ये बातें समझमें आने-वैसी नहीं हैं, किन्तु भी इनपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। निष्काम कर्मका इससे बढ़कर कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता। जिस कर्ममें अपनी देखिक आसक्ति और परिश्रम भी छूट जाते हैं, वहाँ कोई कर्मना रह ही कैसे सकती है। वैसी अवस्थामें ही निष्कामता पुष्ट होती है।

निष्काम कर्मका परिणाम अध्यात्म है। अध्यात्मवादी व्यक्ति ही **॥** दृष्टिकोणको विकसित कर सकते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति तो अनेक प्रकारकी कामनाओंसे विचल रहता है। उसकी एक कामना पूरी होती है, चार दूसरी उभर आती हैं। आज हमारे राष्ट्रिय संकटकाल भी सबसे बड़ा कारण यही है। यदि हमारे राष्ट्रनेता निष्काम कर्मकी दीक्षा स्वीकार कर लें तो अनेक समस्याएँ स्वयं समाहित हो सकती हैं। किंतु जबतक उनके चारों ओर कामनाओंका जाल बिछा रहेगा, आकाङ्क्षाओंका विस्तार होता रहेगा तथा कर्मको संशोभित करनेका दृष्टिकोण निर्मित नहीं होगा, तबतक स्वस्थ राष्ट्रिय चेतनाके विकासकी कल्पनामात्र बनकर ही रह जायगी।

ਭੋਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਭੀ/ ਸੰਨ ਲੁਕਾਏ। ਦੇ

मित्रता में इस प्रकार सम्पादन निष्पत्तयें बाने-
 प्रेरणा देकर दिया गया है। जैन-साधकों में इसके लिए
 दो उदाहरण द्युभाकर गये हैं—मित्रोप और संतोषन।
 मित्रोप, संतर, गुप्ति आदि शब्द एक ही अर्थ के शोचक
 हैं। मित्रोपका अर्थ है रोचना। मनुष्य अपनी इस
 क्षमताको विकसित कर सम्पूर्ण क्रियाकर मित्रोप कर ले।
 जबतक इस रूपमें क्षमताका विकास होता है तबतक

अन्यथा और अनापत्यक करने से सम्पत्ति होने के बाद अनापत्यक प्रवृत्ति प्रिय और अस्मत् संशोधन करने से सम्पत्ति प्रवृत्ति प्रिय है। निष्पत्ति का वर्ण है अनापत्यक। काम छोड़ या बहा, अनापत्यक हो या अनापत्यक, अनापत्यक परिहार उस कर्म की उपादेयता का मान्य है। यथा आसक्ति निस्ती भी अनापत्यक स्पर्श करने से नहीं हो पाये। इस संदर्भ में जैन आगमों में बहुत ही स्पष्ट उक्ति है। वहाँ साधक को यह सुझाया गया है कि अपनी तपःसाधना और आचार-साधना में भी निस्ती प्रवृत्ति आशंसा (इच्छा) न जोड़े। आशंसा का परिहार तपस्या और आचार दोनों समाधि बन जाते हैं। जहाँ इनमें किसी प्रकार की आशंसा हुई कि समाधि प्राप्त हो जाती है। तपःसमाधिके चार प्रकारों की करते हुए कहा गया है—

१-इस लोकके निमित्त तप नहीं करना चाहिये ।
२-पालकोंके निमित्त तप नहीं करना चाहिये ।

२-परब्लोक्के निमित्त तप नहीं करना चाहिये।

३-कौर्ति, वर्ण, सम्ब और श्लोक (यश) के लिये तप नहीं करना चाहिये।

४-निर्जरा भाव-शुद्धि के अनुरिक किसी भी जेजाते
तप नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि निरिद्ध कर्म मनुष्यको बलपूर्वक बाँधने-
ले है। शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको फलकी
और कामनाका त्याग करके किया जाता है;
शास्त्रविहित कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना
है (१८।६)। शास्त्रविहित कर्मोंका
त्याग करना राजस एवं तामस त्याग कहा गया
कर्मोंको स्वरूपसे न त्यागकर उनमें आसक्ति
अच्छाका त्याग करना सात्त्विक त्याग कहा गया
(८।७-९)। श्रीभगवान्‌का कथन है—
‘मं करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें
इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत हो
कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो (गीता
७)।’

योगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये
नहीं लेता। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, मकान,
आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब-कुछ-सब
को संसारसे ही (संसारमें जन्म लेनेपर) प्राप्त
और (मृत्यु आनेपर) संसारमें ही छूट जायँगी।
हमारे पास कोई भी वस्तु ध्यक्षिगत नहीं है। संसारसे
कोई वस्तुओंको अपनी मानकर उनसे सुख लेनेसे
बैधता है और उन्हें संसारकी ही सेवामें लगा
मनुष्य मुक्त होता है। शरीरादि वस्तुओंसे अपनी
अपने लिये माननेसे ‘भोग’ होता है, ‘योग’ नहीं
होता। इसलिये हमारे पास जो सामग्री है, उससे
ही सेवा कैसे हो? दूसरोंका हित कैसे हो?
तो सुख कैसे पहुँचे!—यहीसे कर्मयोग प्रारम्भ
है। कर्मयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके

लिये ही होती है। इस प्रकार संसारकी वस्तुको संसारकी
ही सेवामें लगा देनेसे संसारसे सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-
विच्छेद हो जाता है और समता या परमात्मतत्त्वकी
प्राप्ति हो जाती है।

अन्तःकरणकी शुद्धि कर्मयोगसे ही होती है (गीता
५।११)। सांसारिक वस्तुओंको अपना मानना ही
अन्तःकरणकी मूल अशुद्धि है। कर्मयोगी किसी भी
वस्तुको अपने लिये अपनी न मानकर उसे दूसरोंके हितमें
लगता है। इसलिये उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता
है, और फलस्वरूप उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति भी अपने-
आप (बिना किसी दूसरे साधनके) हो जाती है*।

कर्मयोगका मूल मन्त्र है—‘सेवा’। जो धर्म अपने
लिये किया जाय, वह ‘भोग’ और जो कर्म दूसरोंके
लिये किया जाय, वह ‘सेवा’ है। कर्मयोगी अपने लिये
कुछ भी न करके निःस्वार्थ और निष्कामभावसे अपनी
प्रत्येक क्रिया दूसरोंके सुखके लिये ही करता है। उसके
द्वारा दूसरोंको सुख मिल सके या न मिल सके, पर
उसका भाव दूसरोंको सुख पहुँचानेका ही रहता है।
सुख तो उन्हें ही मिलेगा, बिनके भाग्यमें सुख है, पर
सुख देनेका भाव रखनेसे कर्मयोगीका अन्तःकरण शुद्ध
हो जाता है। कर्मयोगी स्वाभाविकरूपसे निरन्तर सबके
हितमें रत रहता है। इसलिये उसे सुगमतापूर्वक
परमात्मप्राप्ति हो जाती है; क्योंकि जो दूसरोंके हितमें
लगा रहता है, उसका परम-हित भगवान्‌ करते ही हैं।

कर्मयोगी कभी स्वयंमें भी ऐसा विचार नहीं
करता कि दूसरे बदलेमें मेरी सेवा करें, मेरी प्रशंसा
एवं सम्मान करें, मेरा पहचान (उत्कार) मानें

* तत् स्वयं योगवसिष्ठः कालेनात्मनि विन्दति ॥
काल पाकर उस तत्त्वज्ञानको कर्मयोगके द्वारा
मे पा लेता है। (गीता ४।१८)

† वे शान्तिवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥

सर्वभूतों प्राणियोंके हितमें रत योगिजन मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। (गीता १२।५)

शुद्धान्तः करण हुआ योग विद पुरुष अपने-आप ही

कर्मयोगका तत्त्व, महत्त्व और कर्मयोगीका स्वरूप-सम्भव

[श्रीगुरुगोविन्दग्याने आधारपर]

(ਮੇਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ)

योगः साक्षात् द्वै—'सामाना'—'सामान्य' योग
उच्यते' (गीता २।४८) । परमात्म्य भी 'सामान' द्वै—
'निर्दोश' द्वै साक्षात् प्रकृत' (गीता ५।१०) । अतएव
योग, सामाना और परमात्म्य—तीनों एक ही तत्त्व हैं ।

समन्वय प्रथि संसारो सम्बन्ध-स्थित्वा कोनेन
होती है; क्योंकि संसार निम्न है । शक्तिने भगवान्
मिना- (६ । २५) में कहते हैं—

‘तं गिघाद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।’

‘दुःख-संयोगके वियोगगते भोगनामसेना नम्य षादिये ।’

संसार दुःखोंका घर है—‘दुःखालयम्’ (गीता ८।१५)। अतः संसारसे सम्बन्ध होना ही ‘दुःख-संयोग’ है। इस दुःखरूप संसारसे त्रियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होनेपर मनुष्य योगी हो जाता है और वसन्ती स्थिति समता या परमात्मतत्त्वमे हो जाती है।

बाह्यवर्मे जीव स्वरूपतः पहलेसे ही योग अपना समताने स्थित है। परंतु उसने मूलसे संसार-(विषमता-) से अपना सम्बन्ध मान लिया, जिसके कारण उसे अपने स्वरूपकी विसृति हो गयी। अतएव संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक अपने स्वरूपकी स्मृति जगानेके लिये अद्वैतक कल्याणवटणालय भगवान् ने तीन योग-स्थापन कृतलये हैं—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग*। यहाँ केवल कर्मयोगपर विचार किया जा रहा है।

● योगसूत्रो मया प्रोक्ता नृणां भेदोविहितस्य । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च मोक्षोपयोगिनोऽपि ।

श्रीभगवान् कहते हैं—पशुपत्योक्त कल्याण करनेके लिये मैंने इन तीन योगों—

वसंयोगः स्वार्थः ६—वसं वगैः ५५ पञ्चमे

अथ वक्तव्य । अगति और वास्तविकता क्या है

इदिमे शास्त्रिणि कर्तव्यमस्य ज्ञाना वन्ति

बदलाय है । वसंतोत्थी वसंत हस्तों के निचले

योग करने जिसे होगा है । परंपराओं करने कि र

बोईं बर्म नदी परका । जनाममि धर्मचे गीं

अन्ति धर्मयोगसे होती है। धर्मसे ज्ञानी हि

होती है और 'परमप्रेम' को साक्षात् कर्म होता है। वन

योगमें सभी वर्गों का सहभाग और एकता होना चाहिए।

रखे जाते हैं। श्रमिक और किसानों का

होये गये कर्म कर्म होनेवाले भी विनाश विनाश होंगे

अपनी शक्ति से उनका जीवन बचाने में सफल हो गए।

गीता ४।२०)। इसलिये सर्वान्तेरी सर्वान्तेरी ह

कर्मोसि शिव मयी होवा (गीता १८.६५)

सक्ति और यशमत्तासे गहिर होना —

प्राप्त कर लेता है / ती - १ - १०५५

मे प्रायः दो-चार नारी मर्याद नहीं पाती।

यही है इसमें योग शब्द भी

हुआ है।

सर्वयोगमें सर्वगण

निदि-वमो- (हृत्, कपट,

व्यभिचार आदि-भ्रम स्वल्पसे त्याग क्रिय

इव त्वीयं योग्यं ॥

नव्य कोई उपाय नहीं है।

... १५५५ ...

फल नहीं कर सकता। कर्मयोगीको दूसरेके कर्म-प्रीतिसे कोई ताल्लस नहीं होता। मूलतः वह सुधारका नहीं होता, सुधारका आदर्श होता है।

कर्मयोगी अपने लिये न तो कोई कर्म करता है, न अपनेको किसी कर्मका फल ही मानता है, न उसमें कर्तृत्वभिमान आ ही कैसे करता है? वह कर्म-सामग्री और कर्म-फलके साथ भी अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता। इसी प्रकार वह शरीर-इन्द्रियों, बुद्धि, माता-पिता, स्त्री, भ्राता-पुत्र, परिवार, वर्ग-आश्रम-गति, विद्या, शक्ति अथवा योग्यता आदि किसीके भी साथ अपने स्वार्थसम्बन्ध नहीं मानता। केवल सेवा-दृष्टि कर्तव्य-पालनके लिये ही वह इनसे सम्बन्ध मानता है। कर्तव्यमात्रके लिये माना गया सम्बन्ध कंधन-धारक ही होता। जैसे मनुष्यका दवामें राग नहीं होता, तैसे ही कर्मयोगीका कर्तव्य-कर्ममें राग नहीं होता। भासक्ति और कामना न रखकर अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे उसमें निर्विस्तता आती है और मनुष्य समसिद्धिको प्राप्त हो जाता है।

कर्मयोगी होनेके कारण मनुष्य-शरीरमें कर्मकी प्रधानता है। मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (३।५)। मनुष्य चाहे तो कर्मफलका त्याग कर सकता है, पर कर्मका नहीं। इस दृष्टिसे मनुष्य-मात्र कर्मयोगके अधिकारी है। अपने कल्याणकी तीव्र इच्छा होनेपर कोई भी मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान कर सकता है। गम्भीरतापूर्वक निचार किया जाय तो मनुष्य-शरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये ही मिला है। वर्तमानमें लोग भक्ति और ज्ञानपर ही अधिक ध्यान दे रहे हैं, कर्मयोगपर नहीं। कर्मयोगको तत्त्वसे जानने-वाले और उसका अनुष्ठान करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी कमी होनेके कारण ही कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है। वर्तमानमें निःस्वार्थभावसे दूसरोंका हित करनेवाले मनुष्यों-का बहुत अभाव है। इसलिये वर्तमानमें सबसे अधिक

आवश्यकता कर्मयोगकी ही है। कर्मयोगके सिद्धान्तसे ही लोकसंमृद्ध होगा और लोक-संग्रहसे निश्चय मज्जल होगा।

कर्मयोगका पालन किये बिना ज्ञानयोग या भक्ति-योग इन दोनोंमेंसे कोई भी एक सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे कोई ज्ञानयोगका पालन करे या भक्तियोगका, कर्म-योगकी प्रणाली शास्त्ररहित कर्तव्य-कर्म करना, अपने लिये कुछ न करना आदि—उसे अवश्य अपनानी पड़ेगी। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् ने कर्मयोगको ज्ञानयोग और भक्तियोगके समकक्ष शीघ्र सिद्धिदायक बतलाया है (३।७ और ५।२)। भगवान् निष्काम-कर्मयोगीको 'नित्यसंयासी' भी कहते हैं (गीता ५।३)। उपनिषदोंमें सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्का द्वितीय मन्त्र भी एतद्रूपसे कर्मयोगकी महत्ता और आवश्यकताका प्रतिपादन करता है।

कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छतः समाः।
एवं त्वयि बान्धयेतोऽस्मि न कर्म लिप्यते नरे ॥

इस जगत्में निष्कामभावमें शास्त्रनियत कर्मोंको आचरण करते हुए ही सी कर्पोतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार किये जानेवाले कर्म हुए मनुष्यमें जित नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है, जिससे मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके। इसके लिये निश्चय परमात्मदर्शन भी आवश्यक है। अखिल-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको सर्वत्र देखते हुए त्यागपूर्वक आत्मपालन या आत्मरक्षण करते रहो। इसमें आसक्त मत होओ।

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहीं है और उत्पन्न फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका प्रोढ़ा-न्ता भी साधन जन्म-मृत्युरूपके महान् भयसे रक्षा कर लेता है (गीता २।४)।

इत्यादि। जो दूसरेसे सुख, सेवा, सम्मान या अन्य किसी कामको पानेकी आशासे दूसरेकी सेवा करता है, वह भोगी होता है, योगी नहीं होता। सेवा करनेकी वस्तु है, करवानेकी नहीं। एक व्यापारी शीतकालमें सेकड़ों कम्बल बेच देता है, और उन कम्बलोंसे लोगोंको सुख भी मिलता है; परंतु इसे व्यापार ही कहा जायगा, सेवा नहीं; क्योंकि व्यापारी बदलेमें धन कमानेके उद्देश्यसे ही कम्बल बेचता है। सेवामें मायका विरोध महत्त्व होता है, क्रियाका कम।

कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी न मानकर उसीकी मानता है, जिसकी वह सेवा करता है। इसलिये वह दूसरेकी सेवा करनेमें अपना कोई एहसान नहीं मानता, अपितु वह यह मानता है कि संसारसे ली हुई वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देना अपना ध्येय उतारना है, किसीपर कोई एहसान करना नहीं।

सेवाके विषयमें लोगोंकी एक मुख्य शङ्का यह रहती है कि जिसकी सेवा की जाती है, उसकी इच्छाओं विगड्गी है; जैसे—एक निर्धन व्यक्तिकी धनसे सेवा की जाय, तो उसमें शनैःशनैः लोभ उत्पन्न हो जायगा और धन लेने या भोगनेकी बुरी आदत पड़ जायगी। परंतु यह शङ्का निराधार है। वास्तवमें अपनेद्वारा की गयी सेवामें भुट्टि होनेपर ही दूसरे (सेवा लेनेवाले) में लेनेका भाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि यदि बदलेमें मान, आदर, सुख आदि पानेकी कामनासे अपना ममता-आसक्तिसे साप रखते हुए दूसरेकी सेवा करते हैं, तो उसमें धेनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके विरुद्ध आसक्ति और कामनासे रहित ईश्वरभुक्तिसे शुद्ध सेवा करनेसे दूसरे (सेवा लेनेवाले) के अन्तःकरणमें भी दूसरी सेवा करने (या दूसरोंसे देने) का भाव जागृत होता है।

हम जिस (शरीरदि) वस्तुको अपनी मानते हैं,

वह अशुद्ध हो जाती है। कर्मयोगी नि-
अपनी नहीं मानता। अतः कर्मयोगीके पद
प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है, धन हो
जिस स्थानमें कर्मयोगी निवास करता है, वह
पवित्र हो जाता है। वहाँका वातावरण पवि-
है। सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रह।
दर्शन-स्पर्श-वार्तालापसे ही लोगोंकी शान्ति नि-

कर्मयोगीका यत्नत्वमिमान (वर्तमानता)
कर्म करते हुए भी सुगमतापूर्वक मित्र
करण यह कि कर्मयोगी जिस समय जो कर्म
उसी समय उस कर्मका कर्ता रहता है, भय
नहीं; जैसे, व्याख्यान देते समय ही वह
रहता है, सुनते समय ही वह 'श्रोता' बनता।
शिक्षा देते समय ही वह 'शिक्षक' बनता है—अप-
नहीं। जैसे लिखनेके समय हम लेखनीको महत्त्व

हैं और लिखना समाप्त करते ही उसे पयासल
देते हैं, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करते समय ही
और कर्म-सामग्री (शरीरदि वस्तुओं) से अ-
सम्बन्ध मानता है, और कर्म समाप्त होते ही उ-
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने (कर्तृत्व-भोक्तृत्व-रहित)
स्वरूपमें स्थित हो जाता है। कर्म करते समय
कर्मयोगीका भाव वैसा ही रहता है, जैसा भाव मातृकां
सौमित्र रहता है। तात्पर्य यह कि जैसे मातृकां
श्रीरामका सौम्य करनेवाला व्यक्ति अपनेसे श्रीराम नहीं
मानता, वैसे ही कर्मयोगी संसारमयार सौम्यरी तार
सारे कर्तव्य-कर्म करते हुए भी अपनेसे उनका कर्म
नहीं मानता। संसारमें भिन्न, पुत्र, भाई, पति आदिके
रूपमें उसे जो सौम्य मित्र है, उसे वह टीक-टीक
निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्यका पालन करता है
या नहीं करता—उसकी ओर न देखाकर वह अपने
कर्तव्यका उत्तमोत्तम पालन करता है। दूसरे
कर्तव्यको देखनेवाला . . . अपने कर्तव्यका टीक-टीक

ता है, तबतक उसका चित्त कर्मवासनाओंमें ग है; इसीसे उसे शारीरिक बन्धनमें बंधना पड़ता है। कारण है कि कर्मवासनाओंमें आसक्तिचित्त है। फिर कर्मोंमें प्रवृत्त कर देता है।

एव शास्त्र कहता है कि मनके सक्राम कर्मोंमें एवं अज्ञानप्रसूत होनेपर भी विहित कर्मोंको ग बुद्धिसे करता ही रहे; तभी इसे शरीर-बन्धनसे जेगी; क्योंकि, केवल कर्म करनेसे ही कर्म-बन्धन ग। महर्षि शुकदेव परीक्षितसे कहते हैं—

। कर्मनिर्हातो न ह्यास्थितिक इष्यते ।

(भीमका० ६।१।११)

। वही कर्म जब भगवद्दर्शित होता है, तब वह वाष्पपूर्ण भक्ति बन जाता है, जिससे जीवको ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है। इसीछिये उद्धवजीसे श्रीकृष्ण कहते हैं कि तबतक मनुष्य निरन्तर एव ही रहे, जबतक मेरे कथाकीर्तन आदिमें । उत्पन्न न हो जाय अथवा स्वर्गादिसे वैराग्य एव—

। कर्माणि कुर्वीत न निर्विघ्नैः पायता ।

। भयणार्थो वा धृष्टा पायत्र जायते ॥

(भीमका० ११।२०।१९)

बिन्धनसे यदि छुटकारा पाना है तो समस्त मोक्षो भगवान्के चरणोंमें अर्पित करना ही

। जीवन्की पापनाश क्रियाएँ हैं, उन सबको बल भावनात्मक मोक्ष देनेकी आवश्यकता है। जब सुख और इन्द्रिय-नृसिखी भावना छोड़ करके स्थावरहित कर निष्काम-भावनासे भगवद्दर्श—“श्रीकृष्णार्पणमस्तु” की—कल्याणकारी उत्तम भावनासे भागित होकर समस्त र्प किये जाते हैं तब वे भक्तिकर रूप ले लेते हैं। उस र्प कीटिका दीक्षनेवाले कर्म भी भगवन्धनसे मुक्ति कर परापर परब्रह्म श्रीकृष्णके चरणोंमें बैद्य देते हैं। पं भगवान्ने अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भागवद्गीता (९।२६-७) में यही उद्घोष किया है—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥

यत्करोषि यद्वसनासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्तुङ्गव्य मदर्पणम् ॥

पवित्र सुद्रिवाले, निष्काम प्रेमीभक्तके प्रेमपूर्वक अर्पित किये हुए फल-पुष्प भी मेरे प्रीति-भोगन हो जाते हैं। इसलिये सक्राम-निष्काम सभी कर्मोंको मुझे अर्पित करते चले। श्रेष्ठ सक्राम कर्म भी भगवद्दर्पण-बुद्धिसे सम्पन्न होनेपर ‘पुष्प’की परिधिमें चले आते हैं और कल्याण-निधान करते हैं।

इसके निगरीत जो क्रियाभिमानमें जित और कामनाओंसे आसक्त होकर विषयकी तृप्ति-कामनासे प्रेरित हुए अहर्निश सक्राम कर्मोंमें लित रहकर अपनी सन्निधत्त बनाये रखते हैं, उनका संसारके क्रिय-क्षेत्रमें पुनरागमन बना रहता है। अतएव ऐसे जीव भगवद्दामकी प्राप्ति नहीं कर पाते, प्राप्तुत प्राकृत लोकोंमें ही उन्हें पुनः कर्म करनेका अवसर दिया जाता है। गीता आदि शास्त्रोंमें जो यशस्विका विधान है। ‘सहयज्ञाः प्रजाः सुष्टु’, ‘धेयान् भावयतामेन’—(१।१०-११) वह तो देवताओं और मनुष्योंपर परस्पर भावनात्मक आदान-प्रदान है। यज्ञादि कर्मोंसे प्रसन्न होकर देवता मानवकी आवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं। इससे सक्राम कर्मके फलकी प्राप्ति तो होती है, परंतु वह विद्वद् भगवद्दीय न होनेसे प्रसुचरणारविन्दोंकी उपलब्धिमें सहायक (निष्काम-कर्म) नहीं होते। इसीछिये श्रीमद्भागवतमें व्यासजीके प्रति श्रीनारदजीका कथन है कि—‘जिस कर्मका फल भगवान्को समर्पित नहीं किया जाता, वह कर्म कितना भी उत्तम क्यों न हो, शोभा नहीं पाता; क्योंकि अन्ततः वह परिणाममें दुःखदायी ही सिद्ध होगा। सर्वथा निष्काम एवं पूर्ण आत्मज्ञानी होते हुए भी यदि निष्काम भक्तिके हीन हो तो वह जीवन्मुक्त भी शोभा नहीं पाना। अतः यह मानना पड़ेगा कि भक्तिहीन, निष्काम कर्म

भगवदर्पित कर्म ही निष्काम है

(लेखक—महामहोदय श्रीगुरुदासजी झाजी)

ईश्वर के गत कुण्डलेश्वर के अन्तर पर दो सज्जन कर्म शालीन-कर्मकी परिभाषा नहीं है। सदाकार साहस से सफाई कर रहे थे। दर्शनार्थी भी इसमें जीवार्थमें होते हैं और सम्बन्धित हैं। 'वाह ! वाह !!' 'सच्चे सन्त', 'कर्मयोगी सन्त' आदि सज्जन-कर्मका कल तो निश्चय है, यह वाक्योंकी ध्वनि आ रही थी। हमने विचार किया क्या है। पण्डरी समाधि पर ही दर्शन यह कौन-सा कर्म है ? निष्काम या सज्जन ! अकर्म, है; इसीलिये शरीरसुख या इन्द्रिय-विकारों अथवा सुख ! सम्भव है कि उन सन्तोंको अपने इस गये समस्त सकाम-कर्म भवबन्धन के कर्मसे तथा-कथित जनसेवाकी सुखानुभूति हो रही जीव शारीरिक सुखकी इच्छा के उद्देश्य हो, पर इस कर्मके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ? यह प्रष्ट है, तबतक जन्म-मरण या देहान्त उनके विचारमें होगा, यह निःसंदिग्ध नहीं कहा जा मिट नहीं सकता। इस प्रकार भवबन्धन सकता। अस्तु। रहेगा। श्रीमद्भागवत (५। ५। ४-६) के बात और भी अधिका सुस्पष्ट प्रमाणित हो न

यह कर्म निष्काम तो इसलिये नहीं; क्योंकि लौकिक व्यवहारके सभी कर्म यजमानप्रेरित होते हैं और सज्जन कर्मकी संज्ञा भी इसे कैसे दें ? क्योंकि सज्जन कर्म भी किसी सद्गुरुदेवकी पूर्णिके लिये देवाराधन, इष्टोपासनायुक्त होता है। जीवनका उद्देश्य सदाकर्म सफाई से पूरा नहीं होता, अतः इसको विहित कर्म भी कैसे कहा जाय। यह वर्णाश्रमधर्मके स्वरूप-विचारसे अनुरूप आचरण है। वेले, 'गहना कर्मणो गतिः'—कर्मकी गतिको समझ पाना अत्यन्त कठिन है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है—इस विषयमें बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हैं—किं कर्म किमकर्म इति कथयोऽप्यत्र मोहिताः' (गीता ४। १६)। कर्म तो सभी हैं; हाथ-पैरोंका हिलाना भी कर्म है, पानीमें स्नान लाटीका प्रहार भी एक कर्म है, एक मन्त्रे शिशुका हाथ-पैरोंका चलावा भी कर्म है। गीता (३। ५) के अनुसार कर्म किये बिना कोई भी प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निरुपकर्मकः।

निरपकर्मक कल क्या है ? निष्कल-प्रेरणी प्राप्ति कभी नहीं होती। ये

नूनं प्रमत्ताः कुर्वते विकर्म मां यदिन्द्रियप्रीतयः न साधु मन्ये यत आत्मनोऽप- मसन्नपि क्लेशाद् आस पराभवस्तावद्व्योधजातो यापन्न जिज्ञासत आत्मत- याधत्किंयास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर- एवं मनः कर्मयदां प्रयुङ्क्ते अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयन् प्राप्नुवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्

'साधारणतः लोग इन्द्रिय-भूषिके लिये उन्मत्त हैं। वे नहीं जानते कि यह क्लेशाययी देह उनके पूर्व सज्जन कर्मोंका ही फल है। यह देह नष्ट होने साथ-साथ नियत शत-शत कष्टदायिनी भी है। इन्द्रिय-भूषिके लिये सज्जनकर्म करण कदापि श्रेयस्कर नहीं है। आत्माको जबतक परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा नहीं होती, तबतक उसकी सर्वत्र परानय होती है; कर्म-अज्ञानवशात् जबतक वह

भगवन्धनता नश्रण है और भगवद्भिनि सत्ताम कर्म- और देवी क्रियाओंसे निष्कर्म कर्म ही निष्कर्म
भगवत्प्रसन्नता ही नित्या गया कर्म-भी निष्कर्म है- क्योंकि कर्ता प्रभुचरणोंमें समर्पित है।

नेष्कर्म्यमप्यध्युतभाष्यजितं

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्।

कुतः पुनः शब्दभद्रमीश्वरे

न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥

(भौमका० १।५।१२)

भगवद्भिनि निष्कर्म-कर्ममें निज सुख और निजेन्द्रिय

सृष्टिचिरयक कामनाकी गन्धतक नहीं रहती। वह तो
ठीक यन्त्रस्य उपकरणके समान अपने परम प्रेमास्पद
भगवान्के लिये कार्य करता रहता है। उसकी प्रत्येक
क्रिया भगवद्दर्श होती है। जिस प्रकार यन्त्रके
उपकरणको तेज आदिद्वारा परिमार्जन तथा शक्तिपूर्वकी
अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार भगवच्छरणाश्रित एवं
भगवद्भावनाभावित भक्त निष्कर्म-कर्मके द्वारा अपना पाटन
करता है, जिससे कि वह दिव्य भगवत्सेवाके लिये स्वस्थ
रह सके। इस प्रकार वह भक्त-साधक सत्ताम प्रतीत
होनेवाले कर्मफलसे सर्वथा अलग रहता है। भगवत्-
समर्पित जीवनवाले भक्तके पास इतना समय ही नहीं
होता कि वह सक्रम कर्मजन्य विषयोंमें स्वामीपन्य
निष्ठा अभिमान कर सके; यही कारण है कि वह
कर्मबन्धनसे सदा नित्यमुक्त बना रहता है।

सर्वकारण-कारण जगज्जिह्वा परमात्माकी प्रसन्नता-
के लिये फलेष्टारहित शुभ-कर्म करनेका मानवको
सम्भाव बनाना चाहिये। वस्तुतः वही कर्म सच्चा कर्म
है, जो श्रीईश्वरी प्रसन्नताके लिये दिया जाय; वही
सार्थक भी है। सच्ची निष्ठा भी वही है, जिसके द्वारा
जीवकी मति प्रभुचरणोंमें संलग्न रहनी है। एकमात्र
श्रीईश्वरी सक्ती आत्मा है। वे ईश्वर और विश्वके निष्कर्मक
हैं। सभी कर्म और विषय, जो भगवद्भीष्य हैं, श्रीईश्वरी
निःस्वार्थ निष्कर्म-आश्रयमें सदाशक्त हैं। वन, वे ही होती हैं।

(४।२०।४९-५०) का कर्म

तत्कर्म हरितोर्न यत्ता विद्या तन्मति

हरिर्देष्टुतामात्मा स्वयं प्रवर्तिष्य

भगवद्भिनि कर्म किं सामान्य कर्म नो

तो स्वाभाविक ही प्रभु-सेवा है। भक्त

मन्दिरमें मार्जनी लगाना अपना परम है

है, इस सेवाके आगे उसे मोहसुख ही कुछ

है। इस कर्मना-वासना-रहित सेवासुखमें

दिव्य आनन्दानुभूति मिलती है। इस

आधारपर ही वह 'ब्रह्मपद' प्राप्त करता है;

निष्कर्म है।

सङ्कल्पही साहू और मन्दिरोंकी साहू

रातका अन्तर है; एकके पीछे प्रतिष्ठा-शुक्ली

निरन्तर कर्मना-पुत्रोंमें वृद्धि करती है और

स्वसुखके त्याग और दैत्यके साथ दिव्य।

धारा प्रवाहित है, जो समस्त कामनाओं का

तत्त काश्चनकी भाँति देदीप्यमान आत्मा नियम

प्रदान करती है। कर्म एक होनेपर भी भ

भिन्नता है।

इसीलिये भक्त प्रार्थना करते हैं कि शरीर

इन्द्रिय और मन, बुद्धि आदिके द्वारा स्वभावतः मैं

जिन कर्मोंका सन्पादन करूँ वे समस्त सदा ए

धीनाराधनके लिये ही हैं—इस भावसे समर्पित हों।

कायेन याचा मनसेन्द्रियैश्च

बुद्ध्याऽऽत्मना धानुष्यतस्वभावात्।

करोमि यत् तत् सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयेत् तत् ॥

(भौमका० ११।२।११)

निष्कर्मना ही भगवत्पद तक

में हो करता है। इसलिये वह मृत्युके बाद फिर जो प्राप्त होता है। अतः फलकी अभिलषा छोड़कर विद्यात्मा भगवान्‌को समर्पित कर जो वेदोक्तकर्मका अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोंकी निवृत्तिसे प्राप्त गड़ी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। जिनका चित्त में आसक्त है, तथानि कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके लिये कुल है, ऐसे लोगोंको निष्काम-कर्मका अवलम्बन ना चाहिये। यह निष्काम-कर्मयोगकी साधना ही न-क्रिया कहलाती है। क्रियायोग तथा इस विषयकी १६ साधनाओंकी आलोचना भगवान् श्रीकृष्णने गीताके ५, ६, ८ तथा १५वें अध्यायोंमें की है।

इस क्रियायोगकी साधना, क्या इप्सी, क्या भक्त और। कर्म—सबके लिये अत्यन्त ही आवश्यक साधना है। अर्थात् यही कर्मयोग है, इस क्रियाके द्वारा ही सारे। प्रसापण किये जा सकते हैं। सुदीर्घकालतक योगका अभ्यास किये बिना आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अनुलोचित कर्मोंको करते हुए यदि हमें निष्ठा बनी रहे, अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये ही किये जायें तो मनुष्यको नरकका भय नहीं रहेगा। मेघरमें समर्पितकर या फलसकिकर त्यागकर जो करता है, वह पापात्मक कर्ममें उसी प्रकार ब्रि होता, जिस प्रकार कमलपत्र जलसे छि होता—“पद्मपत्रमिवाम्भसा”। वर्तमान मेंमान रहनेपर कर्म-बन्धन अनिवार्य हो जाता है। र्मयोगमें जड़तासे सम्बन्ध छूट जानेपर अज्ञान हो जाता है। सचित्त कर्मोंकी भी करने लिये माननेसे उसका प्रभाव कर्मयोगीपर नहीं पड़ता। क्रियायोग-कर्मका फल नहीं चाहता। मानवद्वारा निष्काम-र्म तीन प्रकारसे अनुष्ठित होते हैं—(१) कर्ममें आसक्तिके त्यागसे, (२) अद्वैत-ज्ञानसे तथा (३) ईश्वरार्पण-मुक्तिसे भगवत्प्रेरित होकर कर्म

करनेसे, जिससे फलफलके लिये मनमें कोई उद्वेग न रहे। इस प्रकार कर्म करनेपर सारे कर्म प्रक्षारित हो जाते हैं, परंतु मनमें समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं किये जा सकते।

भक्तिमें स्तुति तथा प्रार्थना भी आती है। स्तुतिमें प्रभुके गुणोंका ज्ञान उसके स्वरूपको समझनेमें अधिक सहायता देता है। अतः स्तुति (गुणकीर्तन) ज्ञान-काण्डके अन्तर्गत है। प्रार्थनामें प्रभुके साथ पाप-प्रक्षालन और पुण्यकी प्राप्तिके लिये याचना की जाती है। दानवनाश दमन और दैवी विभूतियोंका विकास कर्मकी अपेक्षा रखते हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यासके द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है। इस प्रकार अकेली भक्ति भी ज्ञान (स्तुति), कर्म (प्रार्थना) और उपासनाप्रति पावन त्रिवेणीके संगमरूपमें धारण कर लेती है। इस प्रकार कर्मयोगका समावेश भक्तियोगमें है।

इस कलिकालमें जो साधन फलीभूत हो सरता है, उस सुख-सुखद और सच्चे साधनकी दुंदुभि बजायी गयी है। कर्मयोग और भक्तियोग इन दोनोंमें प्रयत्नकी आवश्यकता होती है। जैसे ज्ञानमार्ग धृदा-विश्वास आदिसे रहित नहीं है, उसी प्रकार भक्तिमार्ग भी निवेक और वैराग्यसे शून्य नहीं है।

अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई।

को अस बूढ़ न जाहि सोदाई॥

‘कर्मयोग’ स्वतन्त्र अवलम्बन नहीं है। जवनक स्वर्णरुद्र पात्र नहीं किया जायगा, तबतक वैराग्य उपज न होगा। जबतक वैराग्य न होगा, तबतक कर्मोंका फल-त्यागदि न होनेके कारण निष्काम-कर्मयोगका आचरण न हो सकेगा। जवनक निष्काम-कर्मयोग न होगा, तबतक ज्ञान उपज न होगा। जवनक ज्ञान न होगा, तबतक मोक्षकी प्राप्ति न हो सकेगी। हाँ, भक्तियोगके द्वारा भगवान् दीप प्रदीप्त होकर भक्तोंके अधीन हो जाने हैं और हमने उसके सभी योग सम्पन्न हो जाने हैं।

जिसके ज्ञान एवं इन्द्रियों वशमें नदी हैं, वह यदि
मनगाने ढंगसे वेदोंक कर्मोंका परित्याग कर देता है तो
वह निहितवर्णोंका आचरण करता है -

रहती है, ऐसे ही भगवान्‌में भक्तके मनकी एतन्नाल संतन गति—यही निर्गुण-भक्ति है। इसमें भक्ति ही परम फल है, भक्तिरूप कोई इतर फल अनुसंधेय नहीं है। प्रेमलक्षणा भक्ति इसी निर्गुण-भक्तिरूप परिपक्व है।

एक है कि भगवच्छरणोंमें वर्तन्यदृष्टिसे सचेष्ट कर्मार्थ प्राप्तन्य भगवत्प्रेमका सुदृढ़ सोपान है। गीनोक्त कर्मयोग प्रायेण यही है। इसके बाद उच्चतर भूमिरागमें कर्मयोगका स्वरूप बुझ और ही निखर जाना है। वह है—कर्मोंका भगवान्‌में ऐकात्म्य। यहाँ कर्मका प्रपक्व कोई अस्तित्व नहीं। वह तो मात्र प्रेमका यज्ञोत्त है। श्रीमद्भगवद्‌गीता सरस्वतीपादने 'भक्ति' शब्दके ही व्युत्पत्ति-कर्म दो अर्थ करते भक्तिके द्विधा विभाजित किया है। 'भक्त्यते मनया इति भक्तिः'—यत्पर्यायक 'क्ति' प्रत्यय-द्वारा जिसके द्वारा भजन किया जाय, अर्थात्—साधन भक्ति; और 'भजनं भक्तिः—भावे क्तिन्' प्रत्ययद्वारा भजन साध्य-भक्ति है। यह साध्य-भक्ति है—विशुद्ध प्रेम, और साधन-भक्ति है—इस साध्य प्रेम-भक्तिकी प्रातिके छिये साधनरूपा। साधन-भक्तिके जिन अङ्गोंसे, जिन साधनोंसे साधक साध्य-भगवत्प्रेमकी सिद्धिके छिये अपसर होश है, वे साधनः कर्म हैं। कर्म इन्द्रियोंसे होते हैं, इन्द्रियों कर्म करती हैं। प्रेमलक्षणा भक्तिमें ये सारे इन्द्रिय-कर्म तैल-धारावद् अविच्छिन्न भगवान्‌की ओर प्रवाहित होते हैं। पहले तो यह व्यापार सचेष्ट होता है साधनभक्तिके कारण, फिर ज्यों-ज्यों साधक मत्त उच्चतर भूमिवाओंमें पहुँचता है, ये कर्मव्यापार स्वास-प्रस्वासरकी भाँति स्वतः आप-ही-आप होने लगते हैं। यही है—सर्वेन्द्रियोंसे भगवदाराधन। मन, बुद्धि, अहंकारममन्वित पाँचों

ज्ञानेन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियों, अभिष्टित देवताओंसहित प्रेमरससे आप्नुत हो जाती हैं। मन, बुद्धि और अहंकार—तीनोंका अधिष्ठान एक ही है, हृदय। इनके देवता हैं—कमलाः चन्द्रमा, गल और रुद्र। ज्ञानेन्द्रियोंका ज्ञान-साधनत्व विरय-ग्रहणरूपी कर्मके द्वारा ही है, इसलिये उनका कर्मसम्बन्ध अक्षुण्ण है। मनसहित सभी एकादश इन्द्रियोंसे संतत भगवदाराधनके ज्वलन्त निदर्शन हैं—महाभागवत राजर्षि अम्बरीष।

स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो-
पवांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनमिदं
भुक्तिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दशौ
तद्ब्रह्मव्याघ्रस्पर्शोऽङ्गसंगमम् ।
घ्राणं च तस्यादसरोजसौरभे
श्रीमन्सुलस्यास्ननां तद्वर्षिते ॥
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे
शिरो हृषीकेशपद्मभिचन्दने ।
कर्म च दास्ये न तु कामकाम्यया
यथोत्तमश्लोकजनाभ्रया रतिः ॥

(श्रीमद्भा० ९।४।१७-२०)

अम्बरीषका मन निरन्तर श्रीकृष्णचरणकमलोंमें लगा रहता था। उनकी वाणी अपने भगवान्‌ नारायणका गुणगण करती रहती थी। हाथ श्रीहरि-मंदिरकी सच्छतामें संलग्न रहते थे, वदन अमृतके मधुर कया-प्रसङ्गमें सरा छीन बने रहते थे। उनके नयन मुकुन्दकी श्रीमूर्तिके निहारते न आते थे, भगवद्‌मूर्तिके गात्रस्पर्शसे उन्हें अङ्गसङ्गम अनिर्वचनीय सुख मिलता था। नासिका श्रीकृष्ण-पादपद्मोंमें अर्पित तुलसीके अपूर्व सौरभसे उन्मत्त रहती थी, जिह्वा श्रीकृष्णार्पित नैवेद्यके रसास्वादनमें संलग्न

● मद्गुणभुक्तिमात्रेण मयि सर्वगुहाश्रये । मनोमतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाभ्रशोभयुते ॥
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहरणम् । अद्वितीयव्यवदिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥

(श्रीमद्भा० ३।२९।११-१२)

प्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोग

(लेखक-आचार्य श्रीसत्यव्रतजी शर्मा, 'मुञ्ज' शास्त्री, एम्. ए. (द्वय), बी. एल्., साहित्यकार)

सृष्टिका मूल कारण कर्म है। सृष्टि पूर्णब्रह्मकी लीला-क्रिया है—लोककण्डु लीलाकैवल्यम्। (ब्रह्मसूत्र, २। १। ३३) यह लीला स्वफलानुसंधिपूर्विका नहीं; बल्कि स्वरूपानन्दका स्वाभाविक उद्देक है, अतः इसमें बन्धन आदिका प्रदान नहीं है। दूसरी ओर जीवका कर्म ऐसी अनाद्यन्त परम्परा है, जिसका विपाक उसे कभी कहीं चैन देने नहीं देता। कालशक्ति-सहचरित जीवकी कर्म-वासनासे ही साम्यमें शोभ उत्पन्न होकर सृष्टिका उन्मेष होता है। जीव क्षणभर भी बिना कर्म रिये नहीं रह सकता और कर्मपाशकी गँठ उसे कसती जाती है। एधर श्रीभगवान् अवतरणकल्पनामय हैं। इस दुरन्त बन्धसे उबरनेका उपाय भी उन्होंने सुलभ कर दिया है। उपेय एवं उपाय भी स्वयं वही हैं। किंतु जीवकी लुत्ती आँखें तो बाहर ही देखती हैं। फलक गिर-गिरकर कहती है—उन्हें भीतर देख, वहाँ बाहर भस्मित हो रहा है, किंतु जीव भीतर देखता ही नहीं, आँखें झट खोल देता है और पुनः बाहर खो जाता है। एक बार भी भीतर झाँक ले तो भीतर-बाहर सर्वत्र वे ही दीखने लगे और यर्मपारा धूम्र-भार हो जाय।

समस्त देहियोंरो अपनी आत्मा सकमे प्रिय है—पुत्र-वत्सल-वित्त आदि अन्य सभीसे प्रेर्य। फिर, भगवान् आत्माके भी आत्मा हैं—अनप्य प्रियतमसे भी श्रेष्ठ हैं। भगवान् प्रेम्णरूप हैं, रसन हैं, आनन्दधन हैं। मूजः जीवका भी वही स्वरूप है। इसलिये प्रियतम भगवान्को पानेका मुख्य-मार्ग है—प्रेम, प्रेमा। किंतु

यह सँकरी कँकरी-पयरीकी गली है, इसमें पैठले ही मनुष्य 'बाहर' हो जाता है। कभी नहीं सूखते। फिर भी इसकी मृदा सीमा नहीं। इस पथमें जो खो जाता है, उसे मिलते हैं। ऐसे प्रेमको काम कहें तो भी हो नहीं पड़ता—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रथमकाम एकनाम है—अनङ्ग। यहाँ तो प्रेमी ही हो जाता है, उसे अङ्गोंकी सुध ही यहाँ रह गयी। भगवज्जन सर्वात्मना भगवन्मय होते हैं। वे कर्म नहीं, कर्म उनसे स्वयं छूट जाते हैं। उनके जो होते हैं, सादृश्यके कारण इन्हें कर्म भले ही कहें, वे सभी चिन्मय भगवन्मय ही होते हैं। प्रेमलक्षणा भक्ति योगके स्वरूपको हृदयंगम करनेके लिये हमें पहले भक्ति यायाग्य समझना होगा। मोटे तौरपर भक्ति द्विविध है—सगुण और निर्गुण। सगुण-भक्ति भी गुणभेदसे विभक्त है—तामस, राजस और सात्त्विक। इन तीनोंमें तमस भक्ति ही भेददृष्टि है। हिंसा, दम्भ और मांस भगवान्से भाव करना तामस-भक्ति है। नियम, धर्म ऐश्वर्यके संकल्पसे प्रतिमा आदिमें भगवान्की पूजा-सर्वनाम करना राजस-भक्ति है। कर्मरूपके उद्देश्यसे अपने ही कर्म भगवान्को अर्पित करना, निधेय-दृष्टिसे भगवान्को अर्पित करने हुए सारे कर्म करना—यह सात्त्विक-भक्ति है। फलानुसंधान-शून्य भेददर्शनरहित निर्गुण-भक्ति ही सबसे ऊँच है। जैसे गङ्गा सागरमें अवशिष्टमं रिती

- १-उदेत् प्रेयः पुत्रस्य प्रेयः विलम्ब प्रेयः प्रेयः कर्मकादन्तर्गतं यदप्युक्तम्। (ब्रह्मसूत्रकोटिपर १। ४। ८)
- २-सत्मात् प्रियतमः स्वन्मा सर्वोत्तमः देहिनात्। तदर्थमेव कर्मसंन्यासः। (श्रीमद्भा. १०। १०। १५-१६)
- ३-कर्मनिर्वाहद्वारा कर्मफलं न लभ्यते। कर्मैव परमार्थः।

कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीधरमूर्धनराजी बाबरेयी)

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

प्रकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

(भोवा ४ । १७)

कर्म, अकर्म और विकर्म तीनोंका स्वरूप जानना हिये, क्योंकि कर्मकी गति दुर्बोध है । इन तीनोंको छी तरह जाने बिना कर्मके बन्धनशरभस्त्रसे छुटवारा ना फटिन है । कर्ममें कुशलता लाना, कर्मसे सम्बन्ध प्राप्त ना, कर्मको योगका रूप देना, योगस्थ होकर कर्म ना, कर्मद्वारा आत्मशुद्धि तथा कर्मद्वारा ज्ञान प्राप्त कर व कर्मोंको भस्मसात् करते हुए मुक्ति प्राप्त करना एक कार्य नहीं है । कर्मके वास्तविक रहस्यको जाने बिना कर्मयोगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता ।

अकर्म और विकर्म कर्मके ही रूपविशेष हैं, जिन्हें इच्छानता, जिनका कर्म जानना कर्मयोगीके लिये अशुभ है; क्योंकि तब कर्मयोगके आचरणमें सुविधा ना। असलमें केन्द्रस्थ है कर्म, जिसका कर्म जाने ना कर्मयोगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये मीमांसकोंने कर्मकी पर्याप्त चर्चा की —‘कर्मणि मीमांसकाः’ की उक्ति प्रसिद्ध है । मीमांसक रहे जिस दृष्टिसे कर्मको देखें, संसारमें सदा कर्मका महत्त्व रहा है और रहेगा, क्योंकि कर्मपर ही आधारित है प्राणीका वर्तमान जीवन, कर्मपर ही अवलम्बित है हमारा उत्पान-यतन, विरास-हास, बन्धन-मोक्ष । अतः जीवनमें भी कर्म प्रधान था, आगामी जीवन भी कर्मका परिणाम होगा । अतएव कर्मका फल इस जीवनमें ही नहीं, आगेके जीवनमें भी भोगना पड़ेगा, जो जैसा जेसिया, वैसा फटना पड़ेगा ।

कर्मका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । एक क्षण भी हम बिना कर्मके नहीं रह सकते, चाहे जगें रहें, स्वप्नमें रहें या सोये रहें । गीता (५ । ८-९ में) कहती है—

पश्यन्त्यृष्यन्त्यृषाञ्जिघ्रन्तश्चान्दन् गच्छन्त्यप्यभ्यसन् ॥

प्रलयन्तिस्त्वज्रन् गृह्णन्तुग्मिपत्रिभिपत्रिभिः ।

अर्थात्—देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता तथा सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, स्वास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता और मीचता हुआ भी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारका कर्म ही कर रहा है, चाहे वह कर्म अपने-आप हो या किसी इन्द्रियद्वारा हो, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो अथवा स्वतः संचालित (Reflection) हो । कर्म स्थूल-शरीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण-शरीरतक इसका विस्तार है । जीवनमें ही नहीं, मरण-कालमें भी जो भाव प्राणीमें प्रबल हो उठता है, उसका प्रभाव उसपर पड़ता है ।

कर्मकी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूक्ष्म है कि दूरस्थ सूर्य और चन्द्रका ही नहीं, विश्वके किसी कोनेमें घटित किसी घटनाका, किसी कर्मका भी प्रभाव हमपर पड़ सकता है, पड़ता है । अतएव इन्द्रियोंद्वारा ऐच्छिक कर्मोंको छोड़कर यदि हम चुरचाप हाथपर हाथ धरे बैठे रहें तब भी वह कर्म त्याग नहीं समझा जायगा; क्योंकि वैसी हाथमें भी हमारा मन कुछ-न-कुछ सोचना ही रहेगा; मनका धर्म ही है स्वरूप-विकल्प, और यह भी कर्म ही हुआ । पुनश्च, हमारे कर्म छोड़कर बैठे रहनेकी कोई निन्दा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा । इस निन्दा या स्तुतिसे मुक्तनेत्र प्रभाव भी हमारे चित्तपर पड़ेगा ही । यह भी कर्म ही हुआ । अतएव कुछ हदतक स्वरूपः कुछ कर्मोंसे छोड़ देना जरूरी नहीं है ।

कर्मका असली महत्त्व क्रियामें नहीं है । अतएव महत्त्व उसके द्वारा प्राणीके चित्तपर पड़े सम्भारका

वे और मलक ह्रीकेशकी बन्दनासे कृतार्थ होता था। मधु बार-बार पीते नहीं आते। एक-एक इन्द्रियकी व्याधीमें तुम्हारे
वे माल्य-चन्दन आदि कामका उपभोग केवल भगवद्- एक इन्द्रियके अभिमानी हम देवता आदि
दास्यके निमित्त प्रसाद-ग्रहणमें करते थे। इस प्रकार माधुरीके अंशमात्रका आस्वादन करते हुये
अम्बरीष सर्वात्मभावसे भक्ति अपना समग्र कर्मकलाप मलय जो ब्रजवासी सदैवियोंसे सर्वसम्पन्न
प्रियतम भगवान्‌के श्रीचरणोंमें अनुक्षण समर्पित करते हैं, उनके परम भाग्यकी वर्णना कैसे को द्य?

सर्वात्मभाव प्रेम-भक्तिकी चरम अवधि है। सर्वेन्द्रिया- गोपियों जब श्रीकृष्णके दर्शन करती थीं, तब
राधनसे सर्वत्र अपने श्रेष्ठ भगवान्‌की स्तुति होने लगती सारी इन्द्रियों, उनका रोम-रोम नमन कर
है, कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी साँकी मिलती अन्य इन्द्रियोंके भी सभी अधिष्ठानमें
है—यही है सर्वात्मभाव—सर्वत्र अन्तरात् मायी मायनौ। व्यापारसे ही ऐसा सम्भव होता था। इसी प्रकार
यदि सर्वात्मभाव प्रेम-भक्तिकी चरम अवधि है तो वेणुकूजनमें गोपियोंकी सभी इतर इन्द्रियों
सर्वात्मभावकी चरमम परावृत्ति है—शेषी-माय, जहाँ जाती थी, केवल श्रोत्रेन्द्रिय सारे अधिष्ठानमें प्रति
सर्वात्मभावकी सर्वेन्द्रियाराधना का सर्वान्तरापी स्वरूप रक्षण करती थी। मीलकण्टने श्रीहरिचरित
मिलता है। सर्वेन्द्रियाराधनकी महिमा का यत्किंचित् अनुमान इस रहस्यको प्रकट किया है—
ब्रह्माके इस उद्गारसे लग भगता है, जो अपने मोह-भङ्गके 'सर्वार्थस्ये तु सर्वमिन्द्रियं सर्वविषयमाहकं भवति'
बाद उन्होंने श्रीकृष्णके प्रति किया है—

एषां तु भाग्यमहिमाव्युक्तं तावदात्मना-
मेवावरीय हि यत् वन भूरिभागा।
एतद्भूपोक्तयपत्तैरसहस्रं विषामा-
सार्पादयोऽहंयुवजमध्यगुणामर्षं ते ॥

मीककण्टका तात्पर्य है कि सर्वार्थ होने पर सभी इन्द्रियों सभी विषयों की प्राप्ति हो
है अर्थात् बहुसिन्द्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द और आदिक भी ग्रहण कर सकती है, त्वसिन्द्रिय रूप-वर्त
भी समर्थ हो जाती है। निष्कर्ष यह कि प्रेमी सार्वभौम
आराधनामें मल इन्द्रियों सर्वात्मना भगवन्मय हो जाते हैं। प्रियवृत्तता भक्तिके कार्ययोगका यही साधन है।
सामान्य इन्द्रियोंके सभी कर्मों का योग श्रेष्ठ भाग्यार्थ ही जाता है, सिद्धांतमें कृष्ण इतना बड़े अतिरिक्त ही नहीं रह जाय।

इन दशभाग ब्रजजनियोंके भाग्यकी महिमा का वर्णन करने का सार है। भगवत्पद और बुद्धिमद्विज
हम आदि पुरुषों के अतिशय हम कुछ देवता ही नहीं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो अपने अतिशय भाग्य
की वजह से ब्रजजनियोंके भाग्यकी महिमा का वर्णन करने का सार है। भगवत्पद और बुद्धिमद्विज हम आदि पुरुषों के अतिशय हम कुछ देवता ही नहीं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो अपने अतिशय भाग्य की वजह से ब्रजजनियोंके भाग्यकी महिमा का वर्णन करने का सार है।

ही गीता विकर्म कहती है। बाहरका स्वधर्मरूप सामान्य कर्म और यह आन्तरिक विशेष कर्म अर्थात् विकर्म अपनी-अपनी मानसिक आवश्यकताके अनुसार मिल-मिल होता है। विकर्मके ऐसे अनेक प्रकार, नमूनेके तौरपर चौथे अध्यायमें बताये गये हैं। उसीका विस्तार आगे छठे अध्यायमें किया गया है। इस विशेष कर्म (विकर्म)का इस मानसिक अनुसन्धानका योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामता-ही ज्योति जगोगी। कर्मके साथ जब विकर्म मिलता है तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अन्दर आती रहती है। '.....कर्मके साथ जब आन्तरिक भावका मेल हो जाता है तो वह कर्म कुछ और ही हो जाता है। तेज और शक्तीके साथ जब ज्योतिषा मेल होता है, तब प्रकाश स्पष्ट होता है। कर्मके साथ विकर्मका मेल हुआ तो निष्कामता आती है। '.....स्वधर्माचरणकी अनन्त प्रमर्ष गुप्त रहती है। उसमें विकर्म (विशेष कर्म) को जोड़िये तो फिर देखिये कि कैसे-कैसे बनाव-विगाड़ होते हैं। उसके स्फोटसे अहंकार, काम, मोहके रूप उड़ जायेंगे, उसमेंसे परम ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी।

‘कर्ममें विकर्म डाल देनेसे कर्म दिव्य दिखायी देने लगता है। माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है। परंतु मासुली कर्मसे उन माँ-बच्चोंके मनमें जो भावनाएँ ठी, उनका वर्णन कौन करेगा ?..... वह विकर्म फैला हुआ है। इसीसे यह अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है। कर्मके साथ जब विकर्म (विशेष कर्म-) का गैर मेल जाता है तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमेंसे धर्म निर्माण होता है। इस तरह अकर्ममें विकर्मकी योगिता जला देनेसे अन्तमें अकर्म हो जाता है। कर्ममें विकर्म उड़ेजैसे अकर्म होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बात नहीं होती है कि कोई कर्म विरल है। उस कर्मका बोझ नहीं माट्टम होता; उसे करके भी

अकर्ता होते हैं। गीता कहती है कि भाकर भी तुम मारते नहीं। विकर्मके कारण, मनकी शुद्धिके कारण कर्मका कर्मत्व उड़ जाता है। कर्ममें विकर्म डाल देनेसे वह अकर्म हो जाता है, मानो कर्म करके फिर उसे पोंछ दिया हो—(गीता-प्रवचन-पृष्ठ ४६—४९) ।

दूसरे शब्दोंमें यदि सकल कर्मयोगी कर्मको अकर्म बनाकर क्रियमाण कर्मको सञ्चितकर्म नहीं होने देता है, चित्तपर कर्म-संस्कार नहीं पड़ने देता है तो विकर्म सञ्चितकर्म और प्रारब्धकर्मको भी पोंछ डालता है, भस्मसात् करता है। सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें रोप होते हैं, अर्थात् ज्ञान उनकी पराक्रष्टा है। इस ज्ञानानिर्णय सर्व कर्म—क्रियमाण, संविन और प्रारब्ध भस्मसात् हो जाते हैं, मिट जाते हैं, अशेष हो जाते हैं (गी० ४। ३७)। कर्मको यज्ञ समझकर चित्तकी विशुद्धता, तन-मनकी पवित्रताके साथ करनेसे (कर्ममें विकर्म उड़ेज देनेसे) सब कर्मोंका (त्रिविध कर्मोंका) पूर्णतः नाश हो जाता है (४। ३३)। फलस्वरूप जीव कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। संस्कार-शून्य चित्तपर आत्माका प्रतिबिम्ब स्पष्ट दीप्त पड़ता है। आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है।

निष्काम कर्मयोगकी साधना करते-करते सब आसक्ति मिट जाती है और फलकाङ्क्षा या कोई कामना नहीं रह जाती। इससे सम्भव आ जाता है और अपने सुखकी इच्छा विच्छेद नहीं रह जाती। इन्द्रियों और मन वशमें आ जाते हैं, कर्मसे चित्त-शुद्धि हो जाती है और प्रत्येक निष्काम कर्म यज्ञके त्रिये होने लगता है। अन्तमें हृदयमें प्रेम उमड़ने लगता है और तब कर्ममें विकर्मके घोटके सिन्धुगले अकर्म निर्मित होकर कर्मबन्ध समाप्त हो जाता है। इससे तत्त्वज्ञान अफल दीप्त हो उठता है। ज्ञानके प्रकाशमें अज्ञान या मिथ्या

प्रभाव है; क्योंकि चित्त और मन ही वह विशाल दर्पण है, जिसपर विश्वेश्वरका—विशाल चित्रका प्रतिबिम्ब प्रतिभूत पड़ना रहना है। जब उसपर संसारके मलका आवरण सघन हो जाता है, तब संसार-सारकी प्रतिच्छाया उसपर स्पष्ट नहीं दीक्षती है। वह मलका आवरण हमारे कर्मोंका परिणाम है। कर्म-योगका मुख्य उद्देश्य है चित्तपर कर्म-संस्कारको निर्मित नहीं होने देना, कल्याणमें चित्त जैसा निर्मल पड़ा गया या वैसा ही निर्मल रहना, मेषके जठरी तरह साफ—निर्दोष रहना। जैसे—भूमि परत आ ढाकर बानी। इसी तरह मनुष्यके संसारमें जन्म भदग करने की क्षमता में भाग्यशाली आकर भिन्न जाती है; चित्त-दर्पणपर कर्म-भूतका परा पीरे-पीरे मोटा होण जाता है, आन्त-बोध भिन्न लगता है, देह-बलि परत आ ढाकर बानी।

कि उत्तम कोई दाग, कोई संस्कार नहीं है। न कर्मका रंचय होने पाता है और न ही 'प्रारब्ध' ही बनने पाता है। कर्म माने अनंत है और वह कर्ताके चित्तपर कोई निशान नहीं छोड़ता। धन्य है इस युक्तिसे कर्म करनेवाला व्यक्ति। कर्मण्यकर्म या परपेक्षकर्मणि व कर्म स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः हरामना जो कर्मोंमें अकर्म (कर्मोंका कर्म) अकर्म—अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए कर्म। तथाकथित त्याग—में कर्म (संस्कारका सत्त्व बनना) ऐसा है, वह पुरुष मनुष्योंमें दुर्लभ वही कर्णार्थमें होती है (गीता ५।१८)। कर्मोंका करनेवाला है। यहाँ अज्ञान बनी है।

को व्याख्यान कर्म परमाप्नोति पुरुषः (गीता १।१९)। संशेयमे 'कर्मयोग' निःस्वार्थपरता और सर्वमङ्गला-लक्ष्म वरनेका एक धर्म और साधन है। इसको से समझनेके लिये कर्मयोगीको कर्म-रहस्य अर्थात् कर्म-वित्त वारणोंसे होता है, कर्म-प्रेरणाका स्रोत क्या कर्म-संघर्ष क्या है, कर्मका सफल सम्पादन किन्-

पर निर्भर करता है, गुणों, इन्द्रियों, मन और चित्तका कर्मसे क्या सम्बन्ध है, कर्म-विकर्म कैसे हो जाता है तथा कर्म-अकर्ममें क्या भेद है—समझना चाहिये; क्योंकि इसके बिना निष्काम कर्मयोगकी सम्यक् साधना सम्भव नहीं है। इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके साथ ही 'बोधव्य' भी कहा गया है।

कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तिर्योंका निराकरण

(लेखक—पं० श्रीभीरामजी शर्मा, आचार्य)

लोक-परलोकमें कल्याणके लिये शालों और मुद्गनः से मनुष्यमात्रको 'अनासक्त-कर्मयोग' का उपदेश दिया है। निःसंदेह अनासक्त-कर्मयोग कल्याणका बहुत साधन है। यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है, कर्म-वैद्य ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे आपके लिये लोक, अथवा परलोकमें कोई भय नहीं ॥ । किन्तु इस अनासक्त योगके नियमों बहुत-सी शर्तों और शंकाएँ सामने आती हैं। इनका समाधान किये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा सकता है। अस्तु; इस महत्वपूर्ण योगको ठीक-ठीक समझ लेना निम्न आवश्यक है। प्रायः लोग इस अनासक्त कर्मयोगका आशय यह समझते हैं कि मनुष्यको अपनी शक्ति-सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। वह विश्व-ब्रह्माण्ड-की एक सामान्य इकाई है और मनुष्यके व्यक्त अथवा अव्यक्त किसी कर्मका हेतु, प्रेरक और संचालक केवल एक परमात्मा ही है। मनुष्यकी ॥ तो अपनी कोई प्रेरणा है और न कर्म। उसके सारे कर्म और सारी क्रियाएँ उसकी इच्छा, प्रेरणा और शक्तिद्वारा सम्पादित होती हैं।

अनेक लोग कर्मोंके साथ अनासक्तका अर्थ यह लगाते हैं कि 'जो भी कार्य किये जायँ, अस्मद्द एवं

निरपेक्ष भावसे किये जायँ। वे किये तो जायँ, पर उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रहा जाय। यन्त्र-प्रवृत्तिसे उनका प्रतिपादन कर दिया जाय।' कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़कर इस प्रकार मान लेते हैं कि अपना कर्तव्य तो करते चला जाय लेकिन उसके परिणामकी चिन्ता न की जाय। बहुतसे अतिवादी लोग तो यहाँतक बढ़ जाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, वह वास्तवमें हम नहीं करते। ये कर्म हमसे कराये जाते हैं और करानेवाला वह परमात्मा है। हमारेद्वारा होनेवाला काम अच्छा है या बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये। उन सबका उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है। इस प्रकार अनासक्त-कर्मयोगके सम्बन्धमें न जाने कितनी भ्रान्तियों लोगोंके मस्तिष्कमें पड्य करती हैं। वस्तुतः अनासक्त-योगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएँ भ्रान्तिपूर्ण हैं।

यह बात सत्य है कि मनुष्य इस विश्व-ब्रह्माण्डकी एक इकाई है और उस परमात्मा-रूप चेतन-सत्तासे संचालित होता है। फिर भी यह मानना कि मनुष्यका प्रत्येक कार्य उसीकी प्रेरणासे होता है, उत्तरदायित्व काही है, मनुष्य तो एक यन्त्रमात्र है, जैसा संचालित कर दिया जाता है, वैसा चल पड़ता है, मिथर चल

काम मदी रहत रूप है । तबत भिर जग है, कनुक.
मे मोक्ष प्राप्त हो जग है ।

कर्मायोगी निश्चित है, इसमें पूर्ण निष्कामता
सन्तुष्टि के लिये साधकको कर्मवृत्ति और कर्म-निष्ठता
दोनों ही ओर समान ध्यान देना है । कर्म-निष्ठता सर्वत्र
एक है, समान है; लेकिन कर्म-साधक वृत्त-वृत्त है ।
इस निष्कामता कारण यह है कि प्रत्येक कर्मद्वय, प्रत्येक
धर्म-संस्कार, सुधारक-प्रकारक। कर्मके सम्बन्धमें
भिन्न-भिन्न विचार हैं, मान्यताएँ हैं । जो कर्म एकके
लिये निश्चित है, वही कर्म दूसरेके लिये वर्तमान है,
नियत है; जो एकके लिये निष्काम है, वही दूसरेके लिये
प्रसाध्य है । राष्ट्रक भी अपना एक कर्म-निष्ठता या
कर्म-साधक रहता है । कुछ कर्म समाजद्वारा भी त्याग्य
अथवा वर्तमान निर्धारित किये गये हैं ।

पुनश्च, गुण और स्वभावके आधारपर, वर्णाश्रमके
आधारपर भी कर्म निर्धारित किये गये हैं । एक ही
कर्म, एक ही समाजमें, एक ही राष्ट्रमें जो एकके लिये
विहित है, वह दूसरेके लिये निश्चित है । इतना ही नहीं
एक ही कर्म, एक ही व्यक्तिके लिये एक आयुमें निश्चित है
और दूसरी आयुमें विहित; किसीके साथ निश्चित है,
किसीके साथ विहित । कालके अनुसार भी कर्मकी वर्तमानता
या त्याग्यतामें अन्तर आता है । सामान्यकालमें जो निश्चित
है, वह आपत्तिकालमें निश्चित नहीं भी समझा जाता है;
क्योंकि 'आपद्धर्म' सामान्यधर्मसे भिन्न होता है । इन
कारणोंसे देहा, काल, परिस्थितिके अनुसार कर्मकी गति
और भी गहन हो उठती है । कर्मायोगी सर्वप्रथम
यह जानना है कि वह उसके लिये कौन-सा कर्म नियत,
कर्म है, सहजकर्म है, सधर्म है और कौन-सा कर्म
त्याग्य है, क्या परधर्म है । कर्मायोगी देख, काल,
समाज, परिस्थितिके अनुसार सदैव निर्धारितकर्म या
नियतकर्म ही करना है । नियतकर्मकी अनुष्ठेयता
गीता—(३।८) से प्रमाणित है—

निश्चयं कुरु कर्म तद

कर्म-निष्ठता कर्मके लिये कर्म (३।८) (३।९) के अन्तर्गत

निश्चित के लिये कर्म (३।८) (३।९) के अन्तर्गत
हेतुओंका समानता भिन्न प्रकार होता है। देहादि

अधिष्ठान तथा कर्मों कर्मों व कर्मों
विधिधारा वृत्तवृत्त के लिये देहा

अर्थात्-अधिष्ठान (निश्चित कर्मों
जहाँ), कर्मों, कर्मों (निश्चित और कर्मों
प्रकारकी वृत्तों तथा कर्मों कर्मों के लिये
कर्मों, निश्चित अर्थदान रहता है तथा कर्मों के
मेव उद्यम लीनते कौनो कर्मों के लिये कर्मों के लिये
आवश्यक होता है ।

कर्मायोगी 'धर्म नोदना' (कर्मों के प्रेरक,
ज्ञान, धैर्य, परिश्रमा तथा 'धर्म-संभ्र' यानी कर्मों,
कर्मों कर्म-निष्ठादन्तमें क्या स्थान है, वह भी
चाहिये । इन्द्रिय-मन-बुद्धि आमात्र परस्पर सम्बन्ध
कर्मोंमें उनका कौनो सहयोग प्राप्त किया जाय, वह
जानना चाहिये । सत्त्व-रज-तम तीनों गुण मनुष्य
निष्ठ तरह कर्मोंसे बाधित हैं तथा आहार-निहार
भावोंके साथ देही और कर्मोंका जो सम्बन्ध है, वह
जानना चाहिये; क्योंकि ये सब कर्मोंकी गतिको जड़
बना देते हैं, दुर्बोध बना देते हैं । और, बिना
तत्त्वतः जाने कर्मगतिसि अवगति नहीं हो सकती ।

जो कर्मायोगी नियतकर्म निष्कामभाव और सात्त्विक
अदासे चित्तकी पवित्रताके साथ सात्त्विक भावपूर्ण
हो, कर्मासक्ति और कर्म-फल त्यागकर निःस्वार्थ हो,
पर-वत्त्याणके लिये सब कर्मोंको ईश्वरार्थ मानते हुए
चित्त-शुद्धिके निमित्त करेगा, वह निष्काम कर्मयोगके
अभ्याससे ज्ञान प्राप्तकर कर्मोंमें विकर्मका साथ देते हुए,
अकर्मवत् कर्म करता हुआ, सब कर्मोंको ज्ञानान्तरसे
मस्मसात् करते हुए ब्रह्मोपलब्धि करेगा ही; क्योंकि
'भगवान्ने कहा है कि—

आसक्ति का आराय है—राम न रक्खन। आप कोई
समना ही बड़ा अथवा छोटा काम क्यों न करें, उसके
ते अपनेपन की भावना न जोड़िये। ऐसा न करनेसे उस
कर्ममें अहंकारका समावेश होगा। बार-बार यह
ध्यान आयेगा कि अमुरु कार्य मैंने सम्पादित किया
है, मैं एक कुशल कर्ता अथवा कर्तृव्युक्त व्यक्ति हूँ।
अहंकार की भावना क्या व्यक्ति और क्या समाज—
दोनों के द्विप्रेक्षानिकारक है। 'पाप मूल अभिमान'—
अहंकारको सभी पापोंकी जड़ बतलाया गया है। जब
किसी कार्यमें आसक्ति नहीं होगी, तब उसके प्रति
अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार की उत्पत्ति आसक्तिसे
ही होती है और आसक्ति बड़ी होती है, जहाँ अपनेपनका
भाव होता है। अस्तु, कर्ममें अकर्तापनका भाव रक्खना
ही अनासक्ति है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन
तथा नम्रता है।

निष्कल ब्रह्माण्ड की चेतन-सत्ताके अधीन होनेसे हम
सबकी सारी शक्ति, जिसके आधार पर हम कर्म करनेमें
समर्थ हैं, उसीकी है; अतः अपने समर्पित कर्मोंका कर्ता
अपनेको न मानकर उस मूल सत्ता परमात्माको मान
नेमें जहाँ एक ओर अपना कल्याण है वही दूसरी
ओर सापसो खीकार करने की नैतिकता भी है।

दूसरा शब्द है 'कर्मयोग'। इसका स्पष्ट अर्थ स्वयं
भगवान् ने गीतामें दिया है—'समन्वयं योग उच्यते'—
फल एवं सिद्धिमें कामनावा भाव ही योग है।
सम बड़ी हो सकता है, जो अच्छी तरहसे जानता
हो कि योगमें ही लाभ है, जो योग की सिद्धि ही
नहीं समझ सकता, वह योगी बैसा ! साथ ही योग
शब्दके अन्तर्गत शिव, सत्य तथा सुन्दरका भी
भाव प्रकटित होता है। अतः कर्मकुशाग्रताके
क्षेत्रमें अनुभूत कर्मोंके आनेका प्रसन्न ही नहीं

उठता। इसके अन्तर्गत सर्वथा कल्याणकारी काम ही
आते हैं। गीताने उसे ही 'लोक-संग्रह'का व्यापक
नाम दिया है।

कुशलताका अर्थ निपुणता भी है। कर्मयोगका
तात्पर्य तभी पूरा हो सकता है, जब कोई भी कार्य
आसक्तिपूर्वक किया जाय। निपुणता तबतक नहीं आ
सकती, जबतक वह पूरी तन्मयता, शक्ति और एकाग्रतासे
नहीं किया जायगा। इस प्रकार सम्पूर्ण योग्यताओंके
साथ किये गये कार्यमें सकलता की आशा की जा सकती
है; असकलता की नहीं। फिर भी पूर्ण प्रयत्नों तथा
प्रतिभाओंके बावजूद भी प्रारम्भ, संयोग अथवा त्रिती
परिस्थितिवाद असकलता भी मिल सकती है, उसके द्विप्रे
पुनः अनासक्तिवर निर्देश प्रस्तुत है। कर्मयोगका यह
सामान्य स्वरूप है।

अनासक्त-कर्मयोगका वास्तविक तात्पर्य यह है कि
त्रिती भी कामको पूरी कुशलता (समता) के साथ,
कर्तापनका अभिमान छोड़कर किया जाय और उसके फलसे
निर्झि, निस्पृह अथवा अनासक्त रहा जाय, जिससे न
तो सकलताका अभिमान हो और न अस्फलतामें निराशा
अथवा निरुसाह। किन्तु सिद्धान्ततः यह ठीक होनेका भी
स्वभावतः प्रवृत्ति-प्रेरक न होनेसे लोक-संग्रह अथवा
भगवदर्पणरूप आधार लेकर ही अनासक्त होकर निष्काम
कर्म करना सम्भव है, अतः कर्मयोगके प्रियाध्वनमें
लोक-संग्रह या भगवदर्पणको उत्पत्तिन्दु रक्खना अनिवार्य
तथ्य है। शङ्क्य हैं कि ये दोनों प्रेरक भाव हैं; पर
स्वार्थाना न होनेसे निष्काम कर्ममें परिपूरी हैं। इति द्विप्रे
भगवद्वाक्य है—'लोकसंग्रहमेवापि संपरपन्नं कर्तुं-
महंमि' और 'मदधर्ममपि कर्माणि कुर्वन् गति-
मवाप्स्यसि।'

दिया जाता है वह पड़ता है उचित नहीं है। इन
मायामय सामान्यजनों से बातें हैं वरन् जो वह
कि, वह साथ, साथ और सुन्दर सामान्य जिन्हीं मनुष्यों
कोई मनुष्य काम नहीं करता और यदि वह
करता है तो उसका दण्ड मनुष्यों की निम्न
पादों में। लेकिन तथा इसके निम्न दण्डों पर होय
है। जो भी मनुष्य कोई मनुष्य या पुरा कर्म करता है,
उसे देर या सारे उसका दण्ड भी निम्न ही है। वह का
जिन्हीं प्रसार भी समझमें अनेकयोग नहीं है कि एक
और तो वह परमात्मा मनुष्य काम करता है और दूसरी ओर
दण्ड देता है या दिलाता है। परमात्मा जो कि इस
समस्त जड़-चेतन संसारका पाठक, संयात्रक और स्वामी
है, ऐसा अन्वय-प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

दूसरी धारणा है—कर्म तो किये जायें, पर असम्बद्ध
या निरपेक्षभावसे। यह धारणा भी युक्त एवं अन्तिम
है। जो कर्म असम्बद्धभावसे किया जायगा उसमें
किसी प्रकारकी अभिद्वि अथवा तत्परता न रह सकेगी।
जिस काममें अभिद्वि तथा तत्परता न रहेगी, वह ऊपरी
मनसे यों ही असंख्य प्रवृत्तिसे किया जायगा तो न
टीकसे किया जा सकता है और न उसका परिणाम ही उपयुक्त
हो सकता है। ऊपरी मनसे अस्त-व्यस्त ढंगसे किये गये
कर्मका परिणाम असफलताके रूपमें ही सामने आयेगा—
जबकि संसारमें न तो कोई कर्म असफलताके लिये किया
जाता है और न संसारका कर्म असफलताओंसे बच
सकता है। सारे कार्य सफलताओंके लिये ही किये जाते
हैं और सफलता ही

वर्तमान दण्ड अनेक प्रकार
का होता है। इसमें मनुष्या दुष्टता को
साधुता की दृष्टिसे ही देते हैं।
कर्मोंका प्रवृत्ति, जगत आत्मनि ही
है, जिसमें संसारमें भवना अथवा न
नहीं करता है। जिन्हीं भी उदाहरण
संसारकी भवना नहीं करती। इस
मनुष्यका अथवा अथवा अथवा
उदाहरण किता होय—ऐसी कल्पना में न
जा सकती।

वर्तमानता और कर्मों और कर्मों
कर्मका कर्मयोग्य ऐसा कर्म करनेसे भी
माने जायेंगे। सफलता-असफलता और कर्म
दृष्टिकोण से बिना कर्मों तत्परता ही
मनोवैज्ञानिक विरोध है। सफलता ही
कर्म किया जाता है और तभी उसमें तत्पर
आती है। जिन कर्मोंके फलसे कोई प्रयोजन न हो
वे सुखात्मापूर्वक किये ही नहीं जा सकते। कर्म
सफलता तो मनुष्यका ध्येय होता ही है, असफलता
भी निष्प्रयोजन नहीं रहा जा सकता। यदि ऐसा हो
तो असफलताके कारण और उनको दूर करनेके उपायों
खोजनेकी प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार-बार असफलता
ही हाथ आयेगी, जो किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं
हो सकती।

श्रीके लिये सम्मानसे सबसे अधिक हानिकारक
भा है। जो योगी अन्य मनुष्योंसे अपमानित
है वह शीघ्र ही सफल होता है—इस धारणासे
योगी ऐसा आचरण करते थे कि लोग उनका
हर्ष या अवहेलना करते थे।^१ योग-मार्गमें शरीरके
आसक्तिको भी बाधक माना गया है। योगीकी
दृष्टिको अनुसार शारीरकता द्वारा है। श्री
योगी लिये कष्ट है। वह दुःखसे दूरे कृपकी भाँति
दूर पतनका कारण है।^२

योगी आत्मिक उपयोगिताका निरूपण किया गया
है। इसके अनुसार योगमार्गसे होनवर्यके पुत्र और
श्री परम गतिके अधिकारी हो जाते हैं।^३
संस्कृतमें योगकी प्रायः वैसी ही प्रतिष्ठा की
गयी है, जैसी पतञ्जलिके योगसूत्रमें मिलती है।
आत्मिक योगमें जहाँतक चित्त और शरीरकी शुद्धिके
ये सम-नियम आदिकी योजना है, वह बौद्धसंस्कृतिके
शिक्षापाठों और एवा स्मृति उपस्थानोंमें संगृहीत है।
एवा, ध्यान और समाधि—इन तीनोंका अन्तर्भाव गौतम-
संस्कृति द्वारा प्रवर्तित अष्टाङ्गमार्गकी समाधिमें हुआ है।

बौद्ध-संस्कृतिमें चित्तका वैज्ञानिक अध्ययन करके
उसके संयमके द्वारा उपयोगी बनानेकी योजना प्रस्तुत
गयी। चित्तके विषयमें कहा गया है कि यह चञ्चल
चञ्चल है, कठिनाईसे रक्षा करने योग्य है और दुर्निवार्य
। मेधावी इससे उसी प्रकार सीखा करे, जैसे बाण
कोनेश्वर बाणनी, नोककी करता है। चित्तका दमन

करना श्रेयस्कर है। दमन किये जानेपर यह सुख देता
है। चित्त कठिनाईसे दिखायी देता है। यह अच्युत
निपुण होता है। इसकी गति व्योष्ट होती है। चित्त स्थिर
होनेपर प्रसन्न होता है और ऐसी स्थितिमें प्रज्ञा उत्पन्न
होती है। जिसका चित्त निर्मल, स्थिर और पाप-पुण्य-
निहीन होता है, उस जागरूक-पुरुषके लिये भय नहीं
है। अन्तःसक होकर चित्तकी रक्षा करनी चाहिये।
कोई भी शत्रु मनुष्यकी उतनी हानि नहीं कर सकता,
जितनी हानि असमप्रवृत्त चित्त करता है। माता-पिता
आदि सभी सम्बन्धी उतना क्षम नहीं कर सकते,
जितना सम्यक् प्रकारसे प्रणिहितचित्त।^४

आष्टाङ्गिक मार्गमें जिस सम्यक्समाधिकी प्रतिष्ठा की
गयी है, उसके चार सोपान हैं। इन सोपानोंको ध्यान
कहते हैं। प्रथम ध्यानमें चिन्तन, विचार, प्रीति, सुख
और एकाग्रता—चिन्तकी ये पाँच वृत्तियाँ रहती हैं।
द्वितीय ध्यानमें प्रीति, सुख और एकाग्रता—ये तीन
वृत्तियाँ रह जाती हैं। तृतीय ध्यानमें केवल सुख और
एकाग्रताकी वृत्तियाँ रहती हैं। चतुर्थ ध्यानमें सुख नहीं
रह जाता, केवल उपेक्षा और एकाग्रता रहती है।
समाधिके लिये चार स्मृतिप्रस्थानोंकी निमित्त और चार
सम्यक्प्रस्थानोंसे परिष्कार-रूपमें प्रहण किया जाता है।^५

बौद्ध-संस्कृतिमें समाधिके लिये जलप, वृक्ष-मूक,
पर्वत, कन्दराएँ, पर्वतकी गुफाएँ, स्मरान, वन-प्रदेश,
खड्गिहान आदि उपयुक्त प्रदेश बनवाये गये हैं। गाँवोंसे
भिन्ना लेकर साथक ऐसे ही स्थानोंपर पहुँचता था और
आसन लगाकर समाधिमें लीन हो जाता था।^६

१-विष्णुपुराण २।११।४२-४३। २-(क) भागवत २।११।१९-४० (ख) कालिदास कुमारवध २।७४।
योगी शिवके विषयमें कहते हैं—श्रीशक्तिर्व्यवहृत्यिच्छन्। ३-महाभारत आन्तिमर्ष २३१। ३९।
४-चम्पारकी चित्तगो। ५-दीर्घनिकायका महासत्त्वितटानमुच।
६-शरीरके प्रति आगच्छ रहना, वेदनाओंके प्रति आगच्छ रहना, चित्तके प्रति आगच्छ रहना और मनोके
प्रति आगच्छ रहना—ये चार स्मृति-उपस्थान हैं। सद्गुणोंका संरक्षण, अल्पक सद्गुणोंका उपार्जन, दुर्गुणोंका परित्याग और
उन दुर्गुणोंकी मनुष्यविका प्रत्यक्ष—चार सम्यक्प्रस्थान हैं। इनकी अभिरक्षा, भावना और वृद्धीकरण अन्तिमधारा है।
७-अष्टाङ्ग मार्ग—शुद्धचित्तोत्पत्तिमुच।

कर्मयोगका 'कर्म' एवं 'योग' क्या है ?

(लेखक—भीमसेननाथ मिश्र, एम. ए.)

यदि देशराज दर्शन उस देशरी सम्पत्ता-संरक्षितरी निधि है। भारतीय संस्कृतिके संसारमें बेजोड़ एक कारण यह भी है कि उसके यह दर्शन जीवन और सम्पत्ताओंके सुदृष्टान्तमें आते रहे हैं। मुक्तिरी भारतीय मनीषाकी उपर और उसका समाधान प्रकाशी सार्वज्ञा है। मुक्ति-साधनोंमें गीतारग योग अथवा 'निष्काम कर्मयोग' अद्वितीय है; क्योंकि अप्पास कहा सरल एवं व्यावहारिक है। इसका एक शिक्षाचालकके लिये उतना ही सरल है, एक परोक्षान्तिके लिये अथवा एक राजनैतिक व्यक्तीके लिये। आजके युगके महान् कर्मयोगी गौधी थे। जिन्होंने संसारको अहिंसा तथा सत्या-अथ प्रदान किया। उनके जीवनका प्रेरणाश्रोत कर्मयोग रहा है। कर्मयोग क्या है, इसके लिये पहले हम 'योग'का विवेकन करेंगे; उसके 'कर्म'का।

भारतीय वाष्पयमें आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भमें शब्दोंका व्यापक प्रयोग हुआ है, उनमेंसे 'योग' भी म है। वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा, ब्रह्म, जीव, निर्वाण, धर्म और ईश्वरकी भौति 'योग'का भी बहान हुआ है। इस देशरी विचारधाराको तीन मुख्य भागोंमें विभक्त कर सकते हैं—(१) वैदिकधारा, बौद्धधारा और (२) जैनधारा। इनमें सबसे प्राचीन धारा है। इसे नैम अपना वेदमूठक कह सकते उल्लेखनीय है कि वेद केवल संहिताओंको ही नहीं प्रामुख ब्राह्मणग्रन्थ भी इस नामके अधिकारी इतना सुनिश्चित है कि वे सभी लोग, जिनको कहा जाता है, वेदको प्रमाणग्रन्थ मानते वेद प्राचीन संस्कृतभाषा- (वैदिकभाषा)-में है एवं

वेदपर आधारित अन्य ग्रन्थ भी संस्कृतमें ही हैं; यथा— रामायण, महाभारत, महापुराण, उपपुराण, स्मृतियों प्रवृत्ति। इन सबमेंसे बहुतोंमें योगसम्बन्धी चर्चाएँ भी पड़ी हैं; यहाँ खननरूपमें, यहाँ आनुगङ्गितरूपमें।

दूसरी दार्शनिकधारा 'बौद्धधारा' है। इसका उद्भव बुद्धदेवके उपदेशोंसे होना है। बौद्धग्रन्थ पाणिभागमें हैं। बौद्ध ग्रन्थ भी योग और योगियोंकी चर्चाओंसे भरे पड़े हैं। मागवान् बुद्धका जीवन स्वतः इसका प्रतीक है। जिस 'पञ्चमार्ग'का उपदेश उन्होंने दिया था, वह उनकी योगसाधनाकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अर्धव पद, जहाँ पहुँचकर फिर जन्म नहीं लेना होता, योगन समाधि का ही प्रतिकूल है।

तीसरी धारा जैनदर्शनकी है। इसके संस्थापक वर्तमान महावीर तथा उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर थे। इनके भी मुख्य प्रत्यान 'प्रमाणिकग्रन्थ' पाणिभागमें हैं। इस सम्प्रदायमें योगकी जगह तपश्चर्चाको दी गयी है। इस कारण जैन वाङ्मयमें योग और योगियोंकी धाम चर्चा मिलती है।

इन तीन दार्शनिक धाराओंके अतिरिक्त एक चौथी धाराका भी उदय हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिसे इसका भी महत्त्व है। इसे तन्त्रशाख कहते हैं। इसके दो भेद हैं—(१) आगम और (२) बौद्ध। तन्त्रका जो रूप वैदिक समाजमें प्रकुटित हुआ उसे 'आगम' कहते हैं। वेद निगम हैं, तन्त्र आगम हैं। वैसे आधुनिक जैन आगमोंकी संख्या शताधिक है। बौद्ध-तन्त्र भी अनेक हैं। तन्त्रशाखके दो भेद हैं—(१) शैव (२) शाक्त। बौद्धतन्त्र और आगममें यह भेद है कि आगमके लिये परमपुरुषार्थ मोक्ष है, परन्तु बौद्धतन्त्रमें चरमव्यव 'निर्वाण' है। इसके अतिरिक्त आगमग्रन्थ वेदको प्रमाण

जैन-संस्कृतिके अनुसार तीर्थंकर महावीरने अपने जीवनमें समाधिके द्वारा स्वयं अपने बित्तको समाहित किया था। वे चार वर्ग-राज भूमिमें अपनी दृष्टि सीमित रखकर समाधि लगाते थे। वे तेरह घण्टे तक दिन-रात मनोयोगपूर्वक निर्विघ्नरूपसे समाधिय रहते। उन दिनोंमें वे बहुत कम सोते थे और पूर्णरूपसे निश्चय रहते थे। भिक्षा माँगते समय भ्रमण करते हुए भी वे चिन्तनमें ही निमग्न रहते थे। वे चलते हुए भी वही-वही अचल होकर समाधिय हो जाते थे। इस प्रकार वे जीवन भर संयमपूर्वक रहे।*

परधर्मी धार्मिक साहित्यमें धर्म्य और शुक्ल ध्यानोंके द्वारा मोक्ष पानेकी योजना प्रस्तुत की गयी है। इन दोनों ध्यानोंमें शास्त्रीय निर्देश, विघ्नकी रचना आदिका विचार तथा आध्यात्मिक विवेकन करनेकी रीति ही है। इनके परिणाम-स्वरूप आत्मामें सर्वथा छीन हो जानेकी कल्पना सिद्ध होती है। पौराणिक युगमें ध्यानका महत्त्व बड़ा और जैन-संस्कृतिमें योगके द्वारा व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासकी योजना बनी। इस युगमें ध्यानकी परिभाषा अधिक व्यापक दिखायी देती है। किसी एक वस्तुमें एकाग्रता पूर्वक चित्तका निरोध ध्यान है। जिस ध्यानकी श्रुति मुद्रिके द्वारा नियन्त्रित होती है, वही यथार्थ ध्यान है, अन्यथा वह अप्रधान है। ध्यानके पर्याय योग, समाधि, धीरोध, मनोनिग्रह, अतःसंलीनता आदि माने गये हैं।*

ध्यानके द्विजे निर्विघ्न स्थानका चुनाव होना था। ऐसे स्थानमें भूत-प्रेत ही वीरसर्प का कायोंसर्ग-आसनसे बैठकर हथेली, दाँत तथा शरीरके शेष भागोंके समुचित विन्यासका विगल होना था। फिर मनको नियोजित किया जाता था। योगके द्वारा व्यक्तित्वके अनुपम

विकासकी सिद्धि मानी जाती थी। मन्त्र २३८ का वचन है—

अणिमादिगुणैर्गुणमैदव्यं
भुत्वैदेव

योगज्ञ मुनि इस लोके अणिमा वदे-युक्त सर्वोत्कृष्ट अमृदय और ऐश्वर्यमय या परिनिर्वाण पाता है। उगर्गुण विवेकलेख है कि वैदिक, बौद्ध और जैन—तीनों योगको मानव व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासके साधन माना गया है। गीताके अनुसार तो वे ज्ञानी और धर्मा—तीनोंसे उच्चतर हैं।

मानव अपने सुखके द्विजे जवनक अने बाहरकी वस्तुओंपर अवलम्बित है, तबतक उसे हो सकती है। शरीरके जराजीर्ण होते हुए भी न तो शाश्वत आनन्दके साधन हैं और न ही आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार पदमें बाधा वस्तुओंको छोड़कर केवल अने आनन्दका साधन बनाया जा सकता है, वही शरीरका संन्यास करके आत्माको आनन्दके रूपमें सीमित कर लेना सफलाका दिशामें इंगित है। जवनक व्यक्ति शरीरको आनन्द या सुखका बनाता है, तबतक मरणोत्तरकाष्ठमें वह शरीर ही है। योगके द्वारा जब वह आत्माको ही आनन्द साधन-रूपमें सीमित कर लेता है तब वह म पथात् शरीरी होना है। यही मुक्तिवी अरुणा है। आत्मरिक्त परमपद-प्राप्ति है। आत्माका आनन्द रमण करना सर्वोच्च अनुभूति है। जैसे शरीर संसार संसारी जीवके आनन्द-नित्यन्द है, वैसे ही योग द्विजे आत्मा और ब्रह्म हैं। (अपूर्ण)

१-आचार्यब्रह्म (१८८११४)।

२-सत्याग्रह (१८९०१४) उपास, ध्यान और मोक्ष इन—तीनोंके साथ वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपको

करते हैं। इन्हेंका ध्यानधर्म्य है। कथावन्ती मन्त्रका सूत्रा सुकथा है। वह ध्यानकोसह है। महापुराण (२१।११४)। ३-महापुराण (२१।११४)। ४-आत्मोके द्विजे ध्यानका योगज्ञ द्रष्टव्य है।

अपने अभिन्न मित्र एवं शिष्य अर्जुनको गृहस्थाश्रम का आदेश नहीं दिया । योगवासिष्ठके अनुसार वन्दजीको वचनमें दैराग्य हुआ, तथापि वे गृहस्था ही पड़े रहे । कबीर और नानक गृहस्थ थे । यह ३ कर्मयोग गृहस्थके लिये भी व्यावहारिक है ।

रिश्तार एवं गृहस्थी छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है, गृहस्थाश्रम छोड़नेका आशय यह नहीं है कि जिन संसारको छोड़ दिया । संसार हमारे बाहरके शरार, बुद्ध, वनस्पति, मनुष्योंकी भीड़में नहीं है । वे हमारे भीतर है । मनुष्य जहाँ जाता है, अपना : अपने साथ लिये जाता है । यह संसार, जैसा कहा जा चुका है—ईंट, पत्थर, वनस्पतियोंसे नहीं । हमारे अन्दरके काम-क्रोध, राग-द्वेषसे बना हुआ कपड़ोंको बदल लेनेसे ही संसारका परिष्कार नहीं ।

। घर छोड़कर जंगलमें रहनेपर भी संसार जाता है । किंतु कर्मयोगकी साधना करनेसे य सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता है । अर्जुन (गीता २ । ४८ में) इस कर्मयोगकी व्याख्या यद की है—

योगस्यः कुर्व कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।
सदस्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

‘अर्जुन ! योगभावमें स्थित होकर कर्म ।। कर्मफलके प्रति मोह छोड़ दो और सफलता-फलतामें समानभावसे रहो—कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करो, फल की जिप्सासे नहीं ।’ इसी समत्वको योग कहते हैं ।

यह कर्मयोग-भारतीय दर्शनका प्राण है । सभी तो तभी महिमाके सम्बन्धमें श्रोगवीजउपनिषद्में कहा । है—

योगेन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते ।
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षं भवतीहविर ।
ज्ञाननिष्ठो विद्वको वा धर्मकोऽपि जितेन्द्रियः ।
विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं लभते प्रिये ॥

कर्मके सम्बन्धमें गीतामें कहा गया है कि किसी भी क्षण मनुष्य बिना कर्मके नहीं बैठता है—
‘न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।’
किंतु कर्म ही करते ही वर्षोंतक जिया जाय—इस सम्बन्धमें ईशावास्योपनिषद्में कहा गया है कि—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।
एवं त्वयि नाम्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

—‘कर्म करता हुआ ही वर्षोंतक यानी पूर्ण आयुभर जीनेकी इच्छा करे । मनुष्योंके लिये यही मार्ग है । इसपर चलनेसे मनुष्य कर्मसे छिन्न नहीं होता है ।’ यहाँ अन्तिम वाक्य अधिक महत्त्वका है; क्योंकि कर्ममें बहुत बड़ा दोष यह है कि वह अनन्तचक्रको जन्म देता है । कर्मसे फल होता है और फलस्वरूप वासनाएँ होती हैं । वासनाओंसे फिर कर्म होते हैं । यह चाला कभी टूटता नहीं है । मनुष्य सदा कर्ममें लिप्त रहता है । परंतु इसके विपरीत इस प्रकारसे भी कर्म किया जा सकता है कि मनुष्य कर्म करता जाय, किंतु उससे छिन्न न हो । उसके अच्छे-बुरे फलके प्रति आसक्ति न हो । किंतु यह सम्भव कैसे होगा ? इसका रहस्य इसके पहलेके मन्त्रमें है—‘त्यक्तेन भुञ्जीथाः’—त्यागके द्वारा आत्मरक्षण करे । क्यों ? इसलिये कि मनुष्य सदियों दूसरे प्राणियोंका श्रेणी है । यदि वह इस बातका निरंतर प्रयत्न करे कि दूसरोंका श्रेण सतत बढ़ता जाय तो वह अनायास ही दूसरोंकी सेवा करता रहे । परिणामतः वह कर्मके फलसे छिन्न न होगा । इसीको ‘निष्काम-कर्म’ कहा गया है । इस प्रकारके कर्ममें ऊँचे रहनेको कर्मयोगकी संज्ञा दी गयी है । इसीको गौधीनीने अनासक्ति योगका नाम दिया है । दो शब्दोंमें कर्मयोगका मूल सिद्धान्त यह है कि मनुष्य कर्मके फलमें आसक्ति न रखे । वह लोकसंप्रभुके लिये काम करता जाय, परंतु उसके फलकी चिन्ता न करे । इसका आशय यह नहीं है कि कर्मयोगी फलकोंकी तरह होय है । जो भी वर्य सन्ने आ गया, उसे पर

निष्काम कर्म क्यों करें ?

(नेत्रद्वय—धीरशक्तिपूर्वकानन्दशी शर्मा)

संविधानसिद्धिमें 'निश्चय' पदका प्रयोग भी
निरर्थक अनुसर केवल 'सावधानप्रमाण' तथा 'भुविशेषी-
यत्ने' हुआ है। पौराणिक संहितामें भी तबसे ही निश्चय
प्रमाण स्थापित, तदनुसार कर्म करनेके अर्थमें
निश्चयपदका प्रयोग मारण्डेयपुराणमें भी मिलता

। 'अदम्ब'विधि भी 'निष्काम्युक्त' शब्द अग्रा है, मगर अर्थ है—सामाजिक इच्छासे रहित । भारतीय वैदिकके विधानों तथा भारतीय इतिहासके लेखकोंमें स्मृत्यन्युद्धका समय ईसाके १४०० वर्ष पूर्व तथा अनेकदूरस्थनायक ईसाके १००० वर्षसे ६०० वर्ष के भीतर माना है। इस तरहमें निष्कामकर्मकी तलाशी उपर आयेसे स्पष्टभिन्न तीन सहस्र ई. पूर्वी या बल्लुनः पूर्व सहस्र ई. पूर्वी की जाती चाहिये, जब कि संग्राममें किसी चीजमें ऐसी तलाश तक न थी।

‘मनोरथ’ के अर्थ में ‘व्रज’ शब्द का उपयोग बहुत स्थानों में किया है। महाभारत (१३।१४०, १४५) के निम्नसहित-
 उनमें इसका सुन्दर प्रयोग है—‘कामतः कामरूपं कान्तः
 व्रजः कामप्रदः प्रभुः’ महाकवि माघने ‘कामं क्षम्यतु
 ॥ कामं’ (२।४३) में इसका बड़े सुन्दर ढंग से प्रयोग
 किया है। पर यहाँ ‘व्रज’ अग्य है और उसका अर्थ
 है—चाहे ॥ ले—‘निष्कामता’ नहीं। वाञ्छितसका
 उभय यदि विक्रमीय संतुल्ये दिया जाय तो वह आजसे
 १०३७ वर्ष पूर्व होता है। इस प्रकार विचार करनेसे
 ही ‘निष्काम’ शब्द प्रणीत पुराण है। डॉ०
 श्रीसंपूर्णानन्दजीने गणित-ग्योनिरसे सिद्ध किया
 है कि वेदकाठ ईसामे १०,००० वर्ष पूर्व का है।

जयन्त विद्वान् मैसम्भद्रका कथन है कि वेदोंकी रचना ईमाने ५००० वर्ष पहलेकी तो अत्यन्त है, पर इसमें भी कितने फलैकी है, यह निर्णय करना सम्भव नहीं है । अतएव हम इस विवादमें न पड़कर बड़ी मानकर चले कि हिन्दू-दर्शनमें सर्वप्रथम निष्काम कर्मका प्रतिपादन आजसे प्रायः चार सहस्र वर्ष पूर्व किया था । पर किसी शब्दकी रचना आपने आप नहीं हो जाती । 'अप्यय' शब्द नहीं है, नाद है । अक्षर क्षर नहीं होते । वे ब्रह्मण्डमें बिखले रहते हैं । कथन पाणिनिके कथनानुसार वे शंखरके द्वारा-नादसे निकले और अ इ उ, ऋ ए औ की ध्वनियों ही अक्षर सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ; पर शब्दके लयमें अक्षरोंकी समाजने गूँथा था और सदा ही गूँथा करता है । अंग्रेजी भाषा इसलिये धनी होती जा रही है कि संसारके समाजके प्रत्येक अङ्गमें खींच-खींचकर उनके उपयोगी शब्दोंको वे अपनी भाषामें जोड़ लेते हैं, इसीलिये उनके शब्दकोशके हर नये संस्करणमें ४-५ हजार नये शब्द जुड़ जाते हैं । इसीलिये हमारे छ, छादी, गुच्छा आदि भारतीय शब्द अब अंग्रेजी शब्द बन गये हैं । इनके पर्यायवाची अंग्रेजी भाषामें शब्द ही दूसरे नहीं हैं । इसी प्रकार ब्रह्मसे निष्काम शब्दकी रचना तत्त्वज्ञान समाजकी सांसारिक विचारधाराको सही मार्गदर्शनके लिये हुआ होगा । अतः विचारणीय है कि निष्काम भाषा कब उदित हुई ।

निष्काम भावनाका उदय

अनुमान है कि निष्काम कर्मकी भावनाका उदय और विनाश हमारे समाजमें तभी आवश्यक हुआ, जब मानवमें अहंभावकी वृद्धि हुई और मनुष्य अपनेको वर्ता-

● अभी हालमें जा 'The Age of Mahabharat war'
महाभारत युद्धकाल ३१३७ ई० पूर्व वर्ष माना है ।

मैं प्रायः पञ्चमों विद्वानोंने निर्विवाद रूपसे प्रकाशित

बैय्या है; यन् कर्मयोगी जो भी कार्य करता है, वह लोकसंग्रह अथवा लोकहितके लिये करता है। कर्म करते समय वह मैं कर्ता हूँ—इस माननासे रहित होकर कार्य करता है। परिणामनः यदि कार्य सफल हुआ तो लोकहित हुआ; फिर भी उसमें गर्व और हर्षशी अनुभूति नहीं होनी चाहिये तथा असफल होनेपर उसमें विरादकी भी अनुभूति नहीं होनी चाहिये। कर्मयोगी तो कर्मको केवल इसलिये करता है कि लोकहित हो, उसका करना उसके लिये कर्तव्य है। इसलिये गीतामें कहा गया है—
‘लोकान्प्रहमेयापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।’

यिष्ट तुमको कर्म करनेका ही अधिकार है। फलका अन्वेय करनेका नहीं। अतः कर्मयोगी न तो कर्मफलके पीछे पड़ना होता है और न तो कर्मका परि त्याग ही करता है। वह तो सत्य और ज्ञानके भरोसे कर्म करता है। इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है कि ज्ञान भौतिक नियमोंके समुच्चयको कहते हैं, जिसका अध्ययन मुख्यरूपसे भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान तथा गणितमें होता है। ज्ञानका आशय उन नियमोंसे है जिनके अनुसार क्योंकि फल मिलते हैं। अतः प्रकारके कर्मका अतः प्रकारका फल मिलेगा—एक सत्य ज्ञान है। यह भी सत्य है कि ज्ञान और सत्यके अनुसार यह जगत् चल रहा है। इस सम्बन्धमें ‘श्रुत्येव’में भी कहा गया है—

‘श्रुतं च सत्यं चाभिदात् ।
अर्थात्—जब सृष्टिके आरम्भमें किया तो उस तत्वे ज्ञान और सत्य प्रकार कर्मयोगका अभ्यास करनेका सब है कि मनुष्य सम्पूर्ण संसारिक कर्मों है; यथा गीतामें कहा गया है—
शुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृदपुत्रं
कर्मजं शुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पश्यन्त्यस्य

अर्थात् ‘कर्मयोगी, जो समत्वदृष्टिसे वह पाप-पुण्यको इस संसारमें ही छोड़ जाता कर्मयोगका अभ्यास करना परमपुरुषार्थ है। प्रकारके योगमें कुशलता प्राप्त करनी का प्रकारका योगी फलही आसक्तिसे त्यागकर, बन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है वह सबके हितमें कर्म करनेमें लग रहा है।’
निष्कार्य यह है कि वह कर्म-बन्धनको अर्थात् होकर तोड़ देता है और विष-व्यवस्था का मोक्ष भावनासे पान कर्तव्यमर्मोंको करनेमें दक्षित संयत्न रहता है। उसका ऐसा कार्य ही लोकमें जो भगवान् का निजी कर्तव्य है।

अनासक्त ही जीवन्मुक्त है

यं ज्ञानिं सुपुनस्यो यस्तु आश्रयं विपते । यथा निर्वाणस्यो योयो जीवन्मुक्तः स उच्यते ।
यस्य माहंरतो भाग्यं यथा शुद्धिर्न निर्वर्ते । कुर्वतोऽकुर्वतो यो यो मोक्षमुक्त उच्यते ॥
‘जो निर्वाण भगवान् सुपुनस्यो यस्तु आश्रयं विपते । यथा निर्वाणस्यो योयो जीवन्मुक्तः स उच्यते ।
यस्य माहंरतो भाग्यं यथा शुद्धिर्न निर्वर्ते । कुर्वतोऽकुर्वतो यो यो मोक्षमुक्त उच्यते ॥
इति है, पर जो कर्म भी नहीं है—योग करने में लगे लोग भी नहीं करण और विना ज्ञान बन्धन रहते हैं, कर्म करने समय कर्म-बन्ध और कर्म न करे’

। पर निर्गुण-निराकार शस्त्रही भाषनाकी बात, जो उसना तथा पूजा-पाठसे भी ऊपर है, किसीको न थी । 'सर्वे धर्माणि मया'—इतनी दूर तक कोई ही पहुँचा । हमारे सांख्यदर्शनने भी प्रकृतिको सगुण तत्त्व भी स्वप्न तथा निष्प माना है । पर वेदान्ती स सिद्धान्तको नहीं मानते । वे कहते हैं कि सगुण तत्त्व अन्ततः नाशवान् होती है । अणुएँ सत्त्व, रज तथा तम गुणत्रयमिश्रित प्रधानको पुरुषसे स्वतन्त्र तथा निष्प तीव्र कराना युक्तिसंगत नहीं है । सांख्य पुरुषोंको एक नहीं मानता । जग-मरण, अवस्था, मानसिक गुण शक्तिके कारण वे भिन्न हैं । पर संस्कार तथा विकारसे सेवान्तको माननेवालेको यह खीनकर नहीं है । यदि सत्य है तो रचना-जगत्में उससे भिन्न कुछ नहीं है और स्वर्ग-नरक तो अस्थायी स्थितियाँ हैं । अन्तयोग्यता कथं तो इसीमें विहीन होता है, जो संसारको सब ब्रह्माओंसे परे है । ईश्वर प्रणिधानात्मा की बात सही है, पर एक स्थिति ऐसी है, जो इसके भी ऊपर पहुँचा देती है । इसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये निवृत्ति-मार्गाका सिद्धान्त हमारे उपनिषद्कालसे प्रारम्भ हुआ ।

समानको जब गूढ़ रहस्योंके बीचमें खड़ाकर वैदिक शास्त्रोंको स्पष्ट करनेकी आवश्यकता हुई, तभी उपनिषदोंने निवृत्तिमार्गाका उपदेश दिया था । इतनी ऊँचाईतक निश्चय कोई दर्शन नहीं पहुँचा है । इसका स्पष्ट विवेचन जर्मन विद्वान् मैक्समूलरने किया । वे लिखते हैं—'यदि मुझसे कोई पूछे कि आकाशके नीचे किस स्थानपर मानवकी बुद्धिने सबसे अधिक मूल्यवान् विकास किया, जीवनकी कठिनतम समस्याओंकी विवेचना कहाँ की गयी है, उनका कुछ ऐसा हल निकाला है, जिससे कुछको, (जिन्होंने फ्लेटो और काण्ट जैसे दार्शनिकोंको पढ़ा है) प्राप्त होय तो मैं कहूँगा—भारतमें । यदि मुझसे कोई पूछे कि किस साहित्यने हम यूरोपियोंको जिन्होंने रोमन तथा यूनानी विचारधाराओंको सेमिटिक

आदिके विचारोंको पढ़ा है ऐसा वैचारिक संतुलन प्रदान किया है, जिससे कि हम अपने आन्तरिक जीवनको अधिक पूर्णताके साथ, अधिक ठोस ढंगसे, अधिक व्यापक रूपसे या संक्षेपमें—अधिक मानवीयढंगसे केवल इसी जीवनको नहीं; अपितु एक परिवर्तित, अनन्त जीवनको समझ सकें हैं तो मैं पुनः यही कहूँगा कि वह देश भारतवर्ष है ।'

वस्तुतः पश्चात्त्य विद्वान् तो भारतकी ओर देखना चाहते हैं, पर हम स्वयं न अपनी ओर देखना चाहते हैं, न अपने दर्शन और साहित्यसे ही कुछ सीखना चाहते हैं । निवृत्ति-मार्गाका प्रतिपादन तन्त्रशास्त्र या आगमोंमें भी किया है । तन्त्रशास्त्रके विनयमें भी बड़ी भान्ति है । लोग इसे पञ्चमकारात्मकतक ही समझते हैं । उनकी दृष्टिमें इसकी क्रियाएँ पञ्चतत्त्वमें ही आधारित हैं । किन्तु 'कुलार्जुन-तन्त्र'ने सात आचार बतलाये हैं, जो वेदाचारोंसे प्रारम्भ होकर कौलआचारोंमें समाप्त होते हैं । तन्त्र आचारआचारोंसे ही सम्बद्ध नहीं है । वेष्णव, शैव, सौर, गणपत्य आदि अनेक प्रकारकी तन्त्रोपासनाएँ हैं । तिष्ठे बौद्ध, जैन-तन्त्र आदि भी अगमिष्ठ हैं । कालान्तरमें भले ही उनकी क्रियाओंमें जो भी दूषण आ गये हों, पर भिन्न प्रकारके व्यक्तियों तथा भिन्न मानसिक उपासनाओं-के लिये इनकी दिशाओंमें चाहे जितने भी मोड़ हों, पर अन्तयोग्यता कल्प एक ही है—पूर्ण निवृत्ति । यह निष्काम कर्मको साथ बनाये बिना नहीं चढ़ सकता । हिन्दू-दर्शनमें अनेक पथ हैं, अनेक मत हैं, पर सबका आधार निवृत्तिमार्ग ही है । जिब्राइल पाठकोंको इस सम्बन्धमें शेष-मतके दो ग्रन्थ—'विज्ञान-मेरवा' (काश्मीर सं० सी०) तथा 'स्पन्दसर्गिरा' (काश्मीर तथा विजयनगरसे प्रकाशित) को अवश्य देखना चाहिये ।

जितनी भी क्रियाएँ हैं, सबकी उपासनाका अन्तिम लक्ष्य है—'समाधि' हो जाना । 'समाधि' तभी हो सकती है, जब कर्म पीछे छूट जायँ । समाधि-

भारत समझने लग्य होय। वैष्णवों का साधनमार्ग हमें वर्या देखा है और से जाना है, जहाँसे मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ता है, उनके साधन-समकर्मों से सातवग इस प्रकार दिये हुए हैं—१-विवेक, २-व्यामोद (मुक्तिवर मोक्षरहित होना), ३-अप्यास, ४-धिया, ५-वस्त्याग (धर्मवर्ष), ६-अनवसाद (धोभसे रहित) और ७-अनुद्वय (द्वय या उद्वेगसंशय रहित)।

यदि ईश्वरको प्रत्येक प्राणीमें वर्तमान मान लें तो विस्तीर्ण प्रति राग-द्वेष होना ईश्वरके प्रति राग-द्वेष होगा। अतएव सबसे प्रेम हो जानेपर फिर कर्ममें कोई आसक्ति नहीं रहती; मन केवल यन्त्रवत् कार्य करता है। इसीछिये विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायने विशेषकर रामानुजन 'प्रपत्ति' आत्मसमर्पण अथवा भक्तियोग मार्ग प्रतिपादित किया था। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग—इन्हीं मार्गोंसे मुमुक्षुको—मोक्षके अभिलषिणीको चटना होगा। जब जीवको ईश्वरसे तादात्म्यका भाव या आभास होगा तभी वह मोक्षके आनन्दको भी समझ सकेगा। मोक्ष अन्ततः है क्या?—ईश्वरके अनन्त प्रेममें डूब जाना। यहाँ प्रपन्न होता है कि यदि एक भी (चाहे वह नितान्त ही छोटा या महान्) उद्देश्य हो, क्यों न हो, उसे लेकर खट्य गया तो वह कार्य निष्काम कैसे हुआ? इसका उत्तर केवल एक है—प्रेमकी परावृष्टिमें वरमना शून्य हो जाती है। 'निष्काम कर्म करेंगे'—ऐसा सोचकर निष्काम कर्म नहीं होता। वह स्वतः आपसे-आप जाग्रत होता है। गीतामें जहाँ भी इसका उपदेश है, वह एक कथ-साध्य है। उसका यह अर्थ नहीं है कि निष्काम-कर्म कोई वरमना करके नहीं किया जाता। वह कथ है—वह अन्तिम स्थिति है, जो रामानुजके कर्म-ज्ञान तथा अन्तमें भक्तियोगसे प्राप्त होती है। भक्त यदि प्रमादसे औक्तिक पदार्थोंकी पचनाके लिये उपयुक्त

वस्तु है तो वह केवल हीन का ता है। देवप्राणी इत्यादि अस्मत्त्व है किन्तु कष्टिप्राणी का इन वस्तुसे बचना ही है। भूत नहीं तो और क्या है!

भक्ति-पथ

जीव जब अपने शरीरके प्रति अदुर्गतिमें मुक्त हो जाता है तब वह अन्ती अन्त और प्रेमसे प्रेरित हो जाता है। प्रपत्तिपथ प्रपत्ति भक्त, भय, मोह, माया समान हो जाती है। कर्मयोग केवल ज्ञानयोगका साधन है। ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है। इसी ओर से जानी है। भक्तिमार्गका तर्क है कि ज्ञानयोगके जीवने केवल तो प्राप्त होय है, परन्तु केवल केवल आत्मानक—अनेक संलित रह्य ईश्वरत्व अथवा ईश्वरके अनन्त प्रेमकी प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि जीव-ज्ञानसे भक्ति-मार्गमें आ जाय, तब वह परम पुरुषके अनन्त प्रेममें विजीन हो जाता। अतः मोक्षके लिये भक्ति आवश्यक है।

भक्तिमार्गका सिद्धान्त कहता है कि अर्द्धतरे गत हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अर्द्धकार भक्ति की साधनसे ही गत होता है। जब भक्त अपनेसे प्रपत्ति चरणोंमें अर्पित कर देता है तब अर्द्धकार भी विसर्जित हो जाता है। ऐसे आत्मविसर्जनसे ही निःकर्मकी उत्पत्ति होती है। तभी जीव अपनेको प्रपत्ति वस्तुसे मुक्त कर आप्तमें लब्धीन हो ईश्वरीयता ईश्वरमें विजीन हो जाता है।

निष्पत्ति-मार्ग

पर समस्या यहाँ भी हल नहीं हो पाती। ईश्वर जैसी कल्पना भारतीय दर्शनमें की है, वैसी संसार किसी धर्म या दर्शनमें नहीं मिलती। अनेक धर्मों ईश्वरको एक व्यक्ति, एक सत्ताके रूपमें मानकर जीव उसकी उपासनासे उसके पास पहुँचनेका मार्ग दिखाना

‘महतेः कृपमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा ।’

(योग ३।१७)

प्रकृतिके गुण—सत्त्व-रज-तम ही सब कर्मोंको करते गुण ही माने गुणोंमें रहते हैं, ‘गुणाः गुणेषु वर्ण्ये ।’
 ॥ स्थितिमें यह कर्म यैने किया—ऐसा निवारनेका जहाँ कहाँ रह जाता है । इस तरह साधकका गुणभिमान क्षीण होते-होते मिट जाता है । उसके टूटे हैं अहंकार या अहं भाव मिट जाता है । वह अहंकार शून्य हो जाता है ।

किन्तु साधकको निवारके अलुरुप ही आधार भी पकड़ा है । इस अहंकारके मिटते-मिटते इन्द्रियोंपर । नहीं, अन्तःकरणपर भी, मन-बुद्धि-चित्त-अहंकारपर भी सारी विजय हो जाती है, उसका निग्रह हो जाता है, पूर्ण यन्त्रण हो जाता है । मन निष्काम होते-होते, कामनाहीन हो-होते निवारण हो जाता है । इन्द्रियों बहिर्मुखी न रहकर तन्मुखी हो जाती हैं; वे रथूक्त विषयोंकी ओर न दौड़ र अन्तःस्थित अन्तः सुख-स्रोतसे सृत होने लगती हैं, समस्त होने लगती हैं । मन अन्तःसकल ही आराम ले लगता है, शान्ति पाने लगता है । वह आराम ले जाता है । बुद्धिकी सत्-असत् विवेचिनी-शक्ति इतर ले जाती है । चित्त आसक्ति और फलश्रावके त्यागसे तना प्रसन्न, इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसपर कर्म-ता संस्कार ही नहीं पड़ने पाता है । फलस्वरूप उसका कर्म भी अश्रम हो जाता है, कर्मके होते रहनेपर भी चित्तमें कर्म नहीं हो रहे हैं—ऐसा निवारण ही हो जाता है—
 ‘कर्म किं द्वाहिं स्वरूपं चोदं ।’ (मानव ७।१११।३)

सबकमें निष्काममें बदल जानेपर, स्वार्थके निःस्वार्थ-का रूप ले लेनेपर, अपने सुख-भोगका स्थान परहित-साधनके ले लेनेपर, इन्द्रियोंकी नियंत्रणसक्ति मिट जानेपर, मनकी चञ्चलता, उमंग किंवा लहरेके शान्त हो जानेपर, चित्तकी पूर्ण बुद्धि हो जानेपर तथा अहंकारके शून्य हो जानेपर प्रकृतिक, मायाका अलुरुप हावी होना लगता हो

जाता है । आत्मा प्रकृतिके बन्धनसे छूट-सा जाता है । प्रकृति और आत्मा पृथक्-पृथक् दोनों अपने-अपने स्वरूपमें दिखयी पड़ने लगते हैं । शरीर जो करता है, वह भोगता है; निष्क्रिय आत्मापर शरीरके कर्मका कोई प्रभाव होता ही नहीं है और न किसी प्रभावकी भांति ही रह जाती है । आत्मा निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तन-शील, मात्र ज्ञानस्वरूप, सत्-स्वरूप कथित होने लगता है । यही तत्त्वज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण और यही है परमपद या परमधामकी प्राप्ति । यही है मानव-जीवनका उद्देश्य, उद्देश्य; इसीकी अलुभूतिमें है मानव-जीवनकी सार्थकता ।

व्यक्ति-विशेष, आत्मकल्याण और परमार्थके लिये ही नहीं, बल्कि समाजके लिये, राष्ट्रके लिये, मानव-मात्रके लिये, इहलौकिक अन्तुदयके लिये, निष्कल्याण-के लिये भी निष्काम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ साधन है ।

आज संसारमें जितने कर्म हो रहे हैं, प्रायः सब कर्म अलुभ्य अपने लिये, अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी-प्रभृतिके लिये, परिवारके लिये करते हैं । परिवारकी परिधिसे जो बाहर जा पाते हैं, वे अपने समाज या राष्ट्रके लिये कर्म करते हैं । राष्ट्रियताके धेरसे बिले ही पार जा पाते हैं । जो व्यक्ति राष्ट्रियतासे ऊपर उठकर विश्व-कल्याणके लिये कभी कर्म करते हैं, वे ही महात्मा समझे जाते हैं । संकीर्ण दायरेमें—परिवार, समाज या राष्ट्रियताकी परिधिके अन्दर ही कर्म होनेके कारण कर्म न तो निष्काम हो पाता है और न योग होकर ज्ञानकर, आनन्दकर, शान्तिकर ही विस्तार कर पाता है । फलस्वरूप किसी व्यक्तिमें शान्ति नहीं है, किसी राष्ट्र या महादेशमें शान्ति नहीं है, विश्वमें शान्ति नहीं है । कहाँ भी शान्ति नहीं है । सर्वत्र, गौच-गौचमें, नगर-नगरमें, देश-देशमें हिंसा है, अशान्ति है; द्वेष है, अत्याचार है; चोरी-दकैनी है, डीना-

धर्ता समझने लगा होगा। वैष्णवोंका साधनसतक हमें करता है तो वह केवल सौदा वरदा उस दिशाकी ओर ले जाता है, जहाँसे मनुष्य अपने देवताको इतना अज्ञानी समझता है। वास्तविक उद्देश्यकी ओर बढ़ता है, उनके साधन- कठिनाईयोंका शान करानेपर जानबूझी होती सतकमें ये सातपण इस प्रकार दिये हुए हैं—१-विवेक, भूल नहीं तो और क्या है ? २-व्यामोह (बुद्धिका मोहरहित होना), ३-अभ्यास, भक्ति-पथ ४-क्रिया, ५-कल्याण (धर्मकार्य), ६-अनवसाद जीव जब अपने शरीरके प्रति मुक्त हो जाता है तब वह अपनी आत्मा सेदको पहचान जाता है। तब प्रवृत्ति भास, धर्म, मोह, माया समाप्त हो ७-क्षोभसे रहित) और ८-अनुद्वेग (हर्ष या उन्मत्तससे कर्मयोग केवल ज्ञानयोगका साधन है। इसी ओर ले जाती है। भक्तिमार्गका ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है। ज्ञानयोगके जीवको कैवल्य तो प्राप्त हो १-विवेक, २-व्यामोह, ३-अभ्यास, ४-क्रिया, ५-कल्याण, ६-अनवसाद, ७-क्षोभसे रहित) और ८-अनुद्वेग (हर्ष या उन्मत्तससे

यदि ईश्वरको प्रत्येक प्राणीमें वर्तमान मान लें तो किसीके प्रति राग-द्वेष होना ईश्वरके प्रति राग-द्वेष होगा। अतएव सबसे प्रेम हो जानेपर फिर कर्ममें कोई आसक्ति नहीं रहती; मन केवल यन्त्रवत् कार्य करता है। इसीलिये विसिद्धाद्वैत सम्प्रदायने विशेषकर रामानुजने 'प्रपत्ति' आत्मसमर्पण अथवा भक्तियुक्त मार्ग प्रतिपादित किया था। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग—इन्हीं मार्गोंसे मुमुक्षुको—मोक्षके अभिप्रायीको चटना होगा। जब जीवको ईश्वरसे तादात्म्यका भाव या आभास होगा तभी वह मोक्षके आनन्दको भी समझ सकेगा। मोक्ष अन्ततः है क्या ?—ईश्वरके अनन्त प्रेममें डूब जाना। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि एक भी (चाहे वह कितना ही छोटा या महान्) उद्देश्य ही क्यों न हो, उसे लेकर चला गया तो वह कार्य निष्फल कैसे हुआ ! इसका उत्तर केवल एक है—प्रेमकी पराकाष्ठामें वरमना शून्य हो जाती है। 'निष्फल कर्म करेंगे—ऐसा सोचकर निष्फल कर्म नहीं होता। वह खतः आपसे-आप जाग्रत होता है। गीतामें जहाँ भी इसका उपदेश है, वह एक कथ्य-साध्य है। उसका यह अर्थ नहीं है कि निष्फल-कर्म कोई वरमना करके नहीं किया जाता। वह कथ्य है—यह अन्तिम स्थिति है, जो रामानुजके कर्म-ज्ञान तथा अन्तमें भक्तिप्रेमसे प्राप्त होती है। मन्त्र परमार्थके बौद्धिक पदार्थोंकी शक्तिके बिना

मोक्षको पहचान जाता है। तब प्रवृत्ति भास, धर्म, मोह, माया समाप्त हो कर्मयोग केवल ज्ञानयोगका साधन है। इसी ओर ले जाती है। भक्तिमार्गका ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है। ज्ञानयोगके जीवको कैवल्य तो प्राप्त हो १-विवेक, २-व्यामोह, ३-अभ्यास, ४-क्रिया, ५-कल्याण, ६-अनवसाद, ७-क्षोभसे रहित) और ८-अनुद्वेग (हर्ष या उन्मत्तससे ईश्वरत्व अथवा ईश्वरके अनन्त प्रेमकी आवश्यक है कि जीव-ज्ञानसे भक्ति-मार्गमें वह परम पुरुषके अनन्त प्रेममें विद्यमान हो १-विवेक, २-व्यामोह, ३-अभ्यास, ४-क्रिया, ५-कल्याण, ६-अनवसाद, ७-क्षोभसे रहित) और ८-अनुद्वेग (हर्ष या उन्मत्तससे भक्तः मोक्षके लिये भक्ति आवश्यक है। भक्तिमार्गका सिद्धान्त कहता है कि मृत हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जहाँ की साधनसे ही मृत होता है। जब मन्त्र अन्तःकरणोंमें अर्पित कर देता है तब ईश्वरकी विसर्जित हो जाता है। ऐसे आत्मविसर्जनसे कर्मकी उत्पत्ति होती है। तभी जीव अन्तर्लोक में मन्त्रोंके मुक्त कर आत्मायें लक्ष्मी हो ईश्वरमें विद्यमान हो जाता है।

निष्पत्ति-मार्ग

के पारंग निष्काम कर्मयोगको मुक्ति का मुख्य साधन
सुभग सोपान माना गया है, जिनमें केन्द्रीय स्थान
है कर्म-सो-जो साधनद्वारा 'निष्काम' और योगरूपी
एक अष्ट शिखरों पर प्रतिष्ठित है।

कर्म मनुष्यको जीवनमें करना ही है, करना पड़ता
है। सब कर्मों का स्वरूपतः निःशेष त्याग सम्भव ही
है। यदि कोई सम्भव माने भी तो उसमें मानव-
जीवन की सार्वभौमता बहाल नहीं है; क्योंकि सर्वकर्म-
वासो यदि किसी प्रकार शरीर-यात्रा सम्भव भी मान
जाय तो पुरुषार्थ-वस्तुस्थिति सिद्धि नहीं हो सकेगी
पर यदि मानव-जीवनमें अज्ञानतासे, भ्रान्तिसे, मायासे,
अहंसे, परतन्त्रतासे मोक्ष नहीं मिल सका तो महती
नष्टि; महान् हानि है। अतएव यदि वर्तमान मानव-
जीवनसे मुक्ति प्राप्त करना है तो कर्म करना ही है और
ही मुक्तिसे, ऐसे कौशलसे कर्म करना है कि आत्मा का
गण परमात्मासे हो जाय, जीव सच्चिदानन्दस्वरूप हो
जाय, अज्ञानान्धकारका अन्त हो, ज्ञानकी ज्योति जल उठे।

यह ज्ञान-ज्योति जलना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, पर है।
त्यक्त दुष्कर कर्म किन्तु उसके बिना परमपदकी प्राप्ति,
श्रेष्ठ धामकी प्राप्ति हो नहीं सकती है। योग
कर्मका पथ-प्रदर्शक है। योग आगे-आगे राह दिखाता
जागा, कर्म उसका अनुसरण करता जायगा; तब
जब निरापद हो मुक्ति-पथ पर, परम धामके सोपान पर,
पर उठता-उठता मोक्ष-मन्दिरमें प्रविष्ट हो जायगा—जहाँ
ल-ज्योति के प्रकाशमें निराकारका साक्षात्कार कर लेगा,
जैसे पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं रह जायगी
और इसलिये जहाँ पहुँच जाने पर पुनः संसारमें जन्म
नेकी आवश्यकता नहीं रहेगी, संसार समाप्त हो जायगा।
जब जीवकी लक्ष्यसिद्धि-सम्पन्न हो जायगी।

कर्मयोगका प्रथम सोपान है, 'निष्काम'; क्योंकि
जब ही लक्ष्यको खचित करती है, असीमको सीमित

करती है, शुभको अशुभ बनाती है, उदारताको
संकीर्णतामें और सुखको दुःखमें बदल देती है।
कामका सीधा-सादा अर्थ है—इच्छा, अपनेको सुख
पहुँचाने, पदार्थों के संग्रह और संयोग-जनित सुख
पहुँचाने की इच्छा; 'अपनेको' से तात्पर्य है—अपने
शरीरको, नित्य परिवर्तनशीलको। सुख पहुँचाना।

कामना के उदयसे अन्धकारका, अज्ञानताका, भ्रान्तिका,
असत्यमें सत्यके भ्रमका श्रीगणेश होना है। कामनासे मनका
संतुलन, मनकी एकाग्रता, मनकी शान्ति, मनकी निर्मलता
नष्ट हो जाती है और मनकी अक्षय शक्ति नष्ट होने लगती
है; क्योंकि उसे नाना दिशाओंमें, अनेक प्रातर्व्योमों पाने के
जिये दीड़ना पड़ता है। परिणाम होता है—भ्रम,
शक्ति-क्षय, अशान्ति और दुःख; क्योंकि जहाँ सब पदार्थ,
सब कुछ (सिवाय एक के) परिचित हो रहा है,
प्रतिक्षण बदल रहा है, वहाँ किसी पदार्थका संयोग स्थिर
कैसे रह सकता है, सुख स्थायी कैसे बन सकता है ?
संकीर्णतामें सुख की अनुभूति हो भी कैसे सकती है ?
अतएव निष्काम कर्मयोगके साधकों चाहिये कि वह
योगस्थ होकर निष्काम बनने का, निष्कामभावसे सब कर्म
करने का सतत प्रयत्न करे।

वैज्ञानिकों की धारणा के अनुसार जिस तरह संसारमें
पदार्थ और ऊर्जा का योगफल सदैव बराबर रहता है,
उसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिसे संसारमें सुख-दुःखका,
गुण-दोषका, पुण्य-पापका, कल्याण-अकल्याणका, स्वार्थ-
परमार्थका योगफल सदैव बराबर रहता है। अतएव
जिस अनुपातमें एक घटेय उसी अनुपातमें दूसरा बढ़ेगा
ताकि योगफल बराबर रहे। नीचे पहाड़ी की भौति ही
संसारकी गति है, इन्द्रोरा योगफल सदैव नी ही रहेगा,
चाहे $1+2=3$ हो या $2+1=3$ हो, $0+2=2$ हो
या $2+0=2$ हो। एक घटेय तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा
घटेय तो पहला बढ़ेगा। इस मिश्रान्तके अनुसार

कामना—स-मुष्ण भोगेच्छासे बढानेके छिये, धीरे-धीरे शून्य करनेके छिये, पर-मुक्षेच्छाको बढाना पड़ेगा, इसे पूर्ण ९ बनाना पड़ेगा । इस तरह निष्काम कर्मयोग का साधक धीरे-धीरे स्वार्थको परमार्थमें रूपान्तरित करेगा और तब अपनेको पूर्णतः निष्काम बना सकेगा । प्रारम्भसे ही वह जो करेगा वह दूसरोंके उपकारके छिये; अपने निजो—गुच्छ स्वार्थके छिये वह कुछ भी नहीं करेगा । उसका प्राथमिक उद्देश्य होगा—लोकसंग्रह ।

निष्कामता और योग दोनोंसे सम्पुष्टि कर नियत-कर्म करते हुए वह अपने कर्मोंको अक्षर बनानेके छिये 'स' और 'पर', 'देह' और 'देही' का विस्तार करेगा, दोनोंका अन्तर समझनेका प्रयास करेगा । क्यों-क्यों निष्काम कर्मोंद्वारा उसका चित्त शुद्ध होता जायगा, त्यों-त्यों वह और साफ-साफ देखने लगेगा कि दूसरोंके कल्याणमें ही उसका अपना कल्याण भी छिप्य है तथा शरीर और आत्मा दोनों दो हैं, सर्वथा पृथक् । शरीर प्रकृतिनिर्मित है, परिवर्तनशील है, क्षण-क्षण बदलता रहता है, विनाशशील है । आत्मा चेतन है, ज्ञान है; इसका विनाश नहीं होता और इसमें कभी कोई परिवर्तन भी नहीं होता । शरीर तो आकृति है; क्योंकि यह प्रकृतिका अंश है । आत्मा निराकार है; क्योंकि यह कभी बदलता ही नहीं; साथ ही वह इतना सूक्ष्म है कि इसपर किसीका कोई प्रभाव, कोई विकार पड़ता ही नहीं है; वह सदा एक-जैसा रहता है । जिसकी आकृति है, उसीसे आकृति बदलनी है, मिटनी है, पुनः बननी है । आकृतिपर ही दूसरेका प्रभाव पड़ता है । शरीर और आत्माकी कुछ-कुछ समझा पृथ्वी और आकाश-हवा की जाती है । पृथ्वीपर शीत और उष्णता, घृप और वृष्टि का प्रभाव प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । इसमें अनु-परिवर्तनके अनुकूल अप्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं । इसके समुद्र-प्रकार-भटे बनते हैं । किंतु आकाशमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता—यद्यपि अज्ञानके कारण हममें

परिवर्तनकी भांति हो जाती है । पृथ्वीके पृथक्सेसे कभी-कभी आकाशपर आरोपित होता है । उसी तरह शरीरस्य आत्मा यद्यपि शरीरमें ही भी अनित्य; परिवर्तनसे, जरा-मरणसे, सत्त्व-दुःखसे सर्वथा मुक्त है तथापि अज्ञानके कारण भांतिके कारण हम शरीरके, प्रवृत्तिके परिणामके आत्मापर आरोपित कर देते हैं । निष्काम कर्मोंके साधक इदंता (यद्, मैं नहीं हूँ) से शरीरको, क्षेत्र देखता है और वह जानता है कि शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंके बीच जो निर्विकार अपरिवर्तनशील रहता है वही आत्मा है; जो शरीरके सोनेपर भी रहता है, जो शरीरके गड़ होनेपर भी बना रहता है जो एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर सकता है ।

इतना ही नहीं, परहित कार्य करते-करते ही वह भी ज्ञान हो जाता है कि सब शरीरोंमें, सब क्षेत्रोंमें एक क्षेत्रज्ञ है उन क्षेत्रज्ञोंमें भी एक और महाक्षेत्रज्ञ इसी 'सर्वक्षेत्रज्ञेय क्षेत्रज्ञः'—'सर्व क्षेत्रज्ञोंमें क्षेत्रज्ञको महाक्षेत्रज्ञ अथवा परमात्मा (परम-आत्मा) कहते हैं वह है—समष्टि-आत्मा । आत्मा एक शरीरका नहीं है । वह एक शरीरसे सम्बद्ध है, एक शरीरका संचालन करता है । परमात्मा समष्टि-आत्माका अथवा समस्त शरीरका, सम्पूर्ण विश्वका, जड़-चेतनका संचालन करता है । अद्वैतवादी सम्पूर्ण विश्वको उसी एक परमात्मा (समष्टि-आत्माका) प्रक्षेपण मानते हैं । इसके वे—'सर्वे मणिगणा इव' मानते हैं । निष्काम कर्मयोगी निःस्वार्थभावे कर्म करते-करते सब प्राणियोंमें अपने-अपने और अपनेमें सब प्राणियोंको देखने लगता है । निराद्वैत साधक बर समस्त हो जाता है । उसकी व्यक्ति समष्टिमें समाहित रहती है ।

ऐसे ज्ञानका उदय होने ही उसका कर्तव्यमिच्छा धित जाय है । तब अनुभव होने लगता है—

‘तेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः ।’
(गीता ३ । २७)

‘अतिके गुण—सत्त्व-रज-तम ॥ सब कर्मोंको करते
‘ही मानो गुणोंमें रहते हैं, ‘गुणाः गुणेषु वर्तन्ते ।’
‘यतिमें यह कर्म मैंने किया—ऐसा विचारनेका
‘ही कहों रह जाता है । इस तरह साधकका
‘मिमान क्षीण होते-होते मिट जाता है । उसके
‘ही अहंकार या अहं भाव मिट जाता है । वह
‘अर हून्य’ हो जाता है ।

‘कहु साधकको विचारके अनुरूप ही आचार भी
‘पड़ता है । इस अहंकारके मिटते-मिटते इन्द्रियोंपर
‘ही. अन्नःउज्जरपर भी. मन-इन्द्रि-चित्त-अहंकारपर भी

जाता है । आत्मा प्रकृतिके बन्धनसे हट-सा जाता है ।
प्रकृति और आत्मा पृथक्-पृथक् दोनों अपने-अपने
स्वरूपमें दिखायी पड़ने लगते हैं । शरीर जो करता है,
बढ़ मोगता है; निष्क्रिय आत्मापर शरीरके कर्मका कोई
प्रभाव होता ही नहीं है और न किसी प्रभावकी भ्रांति
ही रह जाती है । आत्मा निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तन-
शील, मात्र ज्ञानस्वरूप, सत्-स्वरूप लक्षित होने लगता
है । यही तत्त्वज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष,
यही है निर्वाण और यही है परमपद या परमधामकी
प्राप्ति । यही है मानव-जीवनका उद्देश्य, उद्देश्य; इसीकी
अनुभूतिमें है मानव-जीवनकी सार्थकता ।

सम्बद्ध अपरिहार्य क्रियाओंके साथ ही मूलक क्रियाओंका भी संकेत किया है।

नवी अपरिहार्य क्रियाएँ—स्वास्थ्यसेना, खाना-पीना, स्वयं परित्याग आदि कर्म जीवकी सत्तासे सम्बद्ध हैं, निवेकमूलक क्रियाएँ जीवकी विशिष्टता (सुमुखा) से सम्बद्ध हैं। सामाजिक अपरिहार्य क्रियाओंको भी अर्थात् शास्त्र-सदाचार-नियमित कर्मोंकी परिधिमें रखा जाय तो उनमें निवार आकर एक तेजस्विता मिली है। इसी तेजस्विताको सुरक्षित रखनेकी स्थितिको कहते हैं। आचार ही स्विके समस्त प्रसिद्धि, निजीन या प्रचलित धर्मोंका मूल है। यदि न हो तो धर्म या धर्मिस्ताका उदय न हो। बाह्य प्रकट्य स्वरूप आचार है।

जीवियोंका अनुभव है कि साम्प्रतिक युगमें लोगोंमें सत्ता तेजीसे बढ़ती जा रही है। धर्महीनतासे अनिश्चितता और अशान्ति होती है। धर्म ही सत्ता तत्त्व है, जो व्यक्ति, कुछ एवं देश-राष्ट्रको सत्ता और शान्ति दे सकता है। धर्महीन मानव प्राणिक कृतियोंके अनुगमनसे पशु बन जाता है। पक्षियों वेदकी भाषामें 'अनन्दा पुरुष' कहते हैं। 'अनन्दा पुरुषों'का होना पतनकी सूचना है। ऐसे पुरुषोंकी संख्या बढ़ गयी है।

प्रत्येक धर्मके नामसे बहुत-से 'अन्य-व्यान्तर' हैं। व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण या बुद्धि-से मिली भतको धर्म समझ बैठता है, भन धर्म होते। धर्म तो वे हैं जो निश्चयनीन हैं, सर्वोपकारी। इसके दस प्रकार किये गये हैं, जिनका उल्लेख अन्तिममें स्पष्टतः यों है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयः शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियोंका नियन्त्रण, निवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना—ये दस धर्मके रूप हैं। इनका विस्तार-वित्प्रेरण श्रीमद्भागवतमें तीस तत्वोंसे किया गया है और उन तीस क्रियाओंको जीवकी अपरिहार्य क्रियाओंकी भौति अपनाता निष्काम-कर्मयोग है। इसी भावको ईशावास्योपनिषद्में इस प्रकार कहा गया ॥ नि—

कुर्यान्नेवेह कर्मोपि जिजीविषेच्छतःक्षमाः।

एवं त्यजि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते भवे ॥

'शास्त्रोक्ति कर्म धर्मानुष्ठान करते हुए सौ कर्म (अपनी पूरी आयु) तक जीनेकी इच्छा रखो। संसारके झंझरोसे ऊँचकर बीचमें अपने जीवनको निःसार समझकर उसे मत त्यागो। फलबुद्धिके छद्मणसे हीन प्रयीके अनुष्ठानसे वेद-प्रतिपादित कर्मोंके आचरणसे मनुष्यमें कर्मका लेप—जो पाप-मुष्य, नरक-स्वर्ग, सुख-दुःख भोगका कारण बनता है, यह—न होगा। इससे अतिरिक्त अन्य कोई कर्म-लेपके अभावका प्रशस्त पय नहीं है। भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें इसी दिशामें चलनेके डिये कहा है—

'तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर'

अर्थात्—'धर्मफलमें आसक्ति ॥ रखकर शास्त्र-निर्दिष्ट कर्तव्यधर्ममें लगे रहो। फलच्छेदसे रहित होकर केवल कर्तव्यधर्ममग्न लोकसंग्रह जपका भावदर्पण-बुद्धिसे करनेपर कर्मोंका लेप नहीं होता—कर्मबन्धन नहीं होता। इसी पद्धतिमें निष्काम-कर्मयोग कहा गया है, यह निश्चय ही मोक्षका द्वार है।

१-सर्वोपमानाचारः प्रथमं परिकल्पते । (विष्णुसहस्रनाम)

२-आचारप्रभवो धर्मः (विष्णुसहस्रनाम) । ३-सर्वो विद्वत् अवतः प्रविष्टा ।—(गार्ग्योपनिषद्)

४-आचारविद्रोहमवसेपुनं च सामान्यमेतत् पदभिर्निरूप्यम् ।

५-विशेषो ब्रह्म होताः पदभिः उच्यते ॥ (शिवेन्द्रेण)

झपटी है, हाय-हाय है। आजका विश्व विभीषिकाओं, त्रासों और कलह-कोलाहलका भयंकर जंगल हो गया है।

ऐसी चिन्त स्थितिमें, कष्टमय स्थितिमें, दुःखपूर्ण-स्थितिमें यदि विचारशील व्यक्ति निष्काम कर्मयोगसे अपना सके, तत्त्वको समझ सके या समझनेका प्रयास करे, यज्ञार्थ कर्म (परोपकार) करने लगे, पूरी तन्मयतासे अपना नियतकर्म अपना निर्धारित कर्म निःस्वार्थ भावसे करने लगे, ऐसा समझने लगे कि यह शरीर या जो कुछ हमें मिला है संसारमें वह संसारके कल्याणार्थ ही अर्पित करना है तो क्या ही दिव्य हो

उठे यह धराधाम ! स्वर्ग उनर अने त्र
क्या यह वाञ्छनीय नहीं है !

शापद इसी पुनीत उद्देशसे प्रेरित
अपने जीवनके ५४वें वर्षमें 'निष्काम' का
आपके समक्ष उपस्थित है, मानो हम
अनुवीच कर रहा है कि कलह-मूर्ख, द्वेषपूर्ण,
वशान्त विध्वंसो, हे सृष्टि-मुकुटमानव ! तुम
कर्मयोगद्वारा सुख-समृद्धि-शान्तिमय बनाते हो
बना दो, सिद्धि कर दो इसे प्रेम सुभासे, वा
ज्ञानशी ज्योति, जिसमें जलकर राख हो जान सबका
आमुरी वृत्तियाँ और गूँज उठें सर्वत्र '॥
शिष्योऽहम् शिष्यः केवलोऽहम् ।'

निष्कामकर्मयोग मोक्षका द्वार

(लेखक—प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, एम्० ए० वेद-धर्मशास्त्र-मीमांसा-दर्शनशास्त्र)

संसार संसरणशील अर्थात् चञ्चल है। चञ्चलता या सवसमें आती है। अधिकार तथा विवेकसे उत्पन्न होनी है। क्रियाके प्रादुर्भावमें विवेकसे रहित क्रिया फलवती अवश्य। क्रियासे उत्पन्न होनी है। क्रियाके प्रादुर्भावमें विवेकसे रहित क्रिया फलवती अवश्य। विभिन्न शास्त्रोंकी परिभाषामें विभिन्न अर्थ हैं। हमने उसका फल लाभप्रद ही हो यह निर्विक्रम ऐसी ही अविवेक-प्रयुक्त क्रिया हास्यास्पद है। सम्बन्धी उन तीन भावमय जीवजन्तु स्थितियोंके लिये व्यक्ति, कुल, देश, राष्ट्रको पतनोन्मुख बनाने किया है, जिनको दार्शनिक (१) जानानि, (२) इच्छति और (३) यतते—इन शब्दोंसे बताते हैं। जीव चाहे मानव न बन सके। ऐसा होनेपर भी व्यक्तिका पूर्व मनमें कुछ जानी या सुनी या कल्पित वाक्यसे न बन सके। ऐसा होनेपर भी व्यक्तिका दूसरोंकी दृष्टिमें आत्मबल नहीं गिता अर्थात्

सम्बद्ध अपरिहार्य क्रियाओंके साथ ही एक क्रियाओंका भी संकेत किया है।

नयी अपरिहार्य क्रियाएँ—स्वासे लेना, खाना-पीना, तब परित्याग आदि कर्म जीवकी सत्तासे सम्बद्ध हैं, निवेक-मूलक क्रियाएँ जीवकी विशिष्टता (सुसुखा से सम्बद्ध हैं। सामाजिक अपरिहार्य क्रियाओंको भी अर्थात् शास्त्र-सदाचार-नियमित मर्यादाकी परिधिमें रखा जाय तो उनमें निरंतर आकर एक तेजस्विता ग्री है। इसी तेजस्विताको सुरक्षित रखनेकी स्थितिको कहते हैं। आचार ही निरवका समस्त प्रसिद्धि, विहीन ॥ प्रचलित धर्मोका मूल है। यदि न हो तो धर्म या धार्मिकताका उदय न हो। बाह्य प्रवर्तन स्वरूप आचार है।

मीरियोंका अनुभव है कि साम्प्रतिक युगमें लोगोंमें

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयः शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्वीर्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियोंका नियन्त्रण, निवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना—ये दस धर्मके रूप हैं। इनका विस्तार-विश्लेषण श्रीमद्भागवतमें तीस सर्गसे किया गया है और उन तीस क्रियाओंको जीवकी अपरिहार्य क्रियाओंकी भाँति अपना ना निष्काम-कर्मयोग है। इसी भावको ईशावास्योपनिषद्में इस प्रकार कहा गया है कि—

कुर्वन्नेयेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः।

एवं त्वयि नाम्न्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

‘शास्त्रबोधित कर्म धर्मानुष्ठान करते हुए सौ वर्ष (अपनी पूरी आयु) तक जीनेकी इच्छा रखे। संसारके झंझरोसे ऊबकर बीवमें अपने जीवनको

मानवो यत्प्रयत्नं कर्मका द्रष्टा न बनकर अपनी
तक प्रती आत्मा पुरुषार्थका सम्बन्ध, दूसरों के सौजन्यमें
हम और नैतिकतामें निष्ठाका सम्बन्ध केवल कर्म-
पर बह जाना चाहिये। ये कर्म कारणमें आत्म-सिद्धि के
रूपमें मले ही लगे, पर अन्तमें शक्तिविजयो भूतिः”
दि सिद्ध होते। इस प्रकार ‘नियोगक्षेम आत्मवाच’
के सिद्धि अपने-आप प्राप्त हो जायगे।

प्रश्न: शरीरधारी कोई भी प्राणी निज कर्म की
जगत्त भी नहीं रह पाता, फिर मानव तो सभी योगियों
के लिये उपादान है। उसके कर्मों में भी अन्य प्रसिद्धि के
निष्ठा लक्ष्य है। कर्म शब्दका परिमार्थिक रूप
विशेष मले ही निज जाय, पर लोकहितोन्मुख से रहित
विशेष कर्म मले ही हो, कर्मयोग नहीं हो सकता। ज्ञान-
साधिका बुद्धि और कर्म-साधक मन के अतिरिक्त भी इस
बैधर्मिकतामें एक दिव्य बल विद्यमान है, जिसे इन्द्र
कहा जाता है। इसी बल से, प्रेम और प्रयुक्तिका
सिद्धि चाहती हैं। इन्द्रको मानवीय भावों की ओर केवल
प्रयुक्ति और प्रवृत्त करवा ही कर्म है और योगका सम्पूर्ण
सार-सार इसीमें निहित है।

संसार माया है, भ्रमजात्र है, इसमें-सुटनाका
असम्भव है, कहकर न तो इस समस्याका समाधान ही
कर पायेंगे और न तो निमित्तोंसे छुटकारा पानेमें
समर्थ ही बन पायेंगे। ब्रह्मा और परा दाय्य रोगका
प्रतीकार नहीं है। स्वानके मयसे शराक-शावक जिस
प्रकार टोंगोंमें अपने मुँहको छिन्नकर सुरक्षितताका
पटुत्व करता है, उसी प्रकार हम भी करने लगे तो
आसके परिश्रमको व्यर्थ करनेका उत्तरदायित्व भी
हमारे ही रहेगा। भूमि पात्रवत्कने अत्यन्त ओज-
पूर्ण भागमें भारतीयवाच्यके सारभूत विचारोंके सूत्रबद्ध
मनमेंसे अवगुणिष्ठ बृहदारण्यकोपनिषद्के माध्यमसे
निष्काम, आत्मकाम और आत्मकामकी भूमि-भूमि प्रशंसा
करने हुए कहा है—

‘योऽकामो निष्काम आत्मकामो न
तथा प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति ।

(४।५)

—एक जगत्कर शक्तिस्वरूप-द्रष्टा ही सर्वमय है।
वही निरनिशय पूर्णानन्दस्वरूप है, जो तत्त्वज्ञानी इस
‘शीघ्रराम मय सब जग जानी’के रूपमें इन्द्रियमय कर
लेता है, उसके त्रिजगत्स्वरूप प्राणोंका उत्क्रमण
शरीरान्तर्गत हो नही होता। वह तत्त्ववेत्ता पुरुष
ब्रह्मस्वरूप होना हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त करता है।

मानव अपनी ही बुद्धिके चमत्कारोंमें विधाप्रसूत है।
इस दूसरी ओर वह उसका परित्याग भी नहीं कर
पाता। आज भी उसकी प्रबुद्ध चेतानुक्ति आत्मिका
अनावरण कर मुक्त होनेको छटपट रही है। स्वरूपानुभूति
अथवा तदुपस्थितिकर काम, बुद्धिमग्नतासे विनिर्गुण
अद्वैतस्वरूप दायित्व, तमिष्ठ युगके बीच साकार दिव्य
गौरव निराट् पौरुषके पुत्रीभूत ज्वालाकी तपन-जैसे
प्रस्फोट एक ही समाधान है—‘निष्काम-कर्मयोग’।
अन्यथा—जो पुरुष दृष्टादृष्ट विषयोंके गुणोंका विस्तार
करता हुआ उसकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके
कारण उनकी प्राप्ति के लिये जहाँ-तहाँ जन्म लेता है।
किन्तु (परमार्थतत्त्वके विज्ञानसे) पूर्णरूप अतृप्त
पुरुषकी सभी कामनाएँ इस लोकमें ही खीन हो जाती हैं—

कामान् यः कामयते मन्यमानः

तत्र कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त-

न्यदेव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥

(बृहदारण्यक ३।२।२)

जिष्ठ आत्मानन्द या कैवल्यानन्दके विषयमें ऊपर
वर्च की जा चुकी है तथा जो मानवमात्रका चरम उत्पन्न
है और जिसे मोक्ष कहा जाता है, वह इन्द्रिय, वाणी और
मनसे परे है—‘न तत्र चक्षुर्गोच्छति, न घ्राणाच्छति,
नो मनः’ यह वह रस है, जिसका आनादन अनिर्वचनीय
है। बुद्धियों इसे ‘रसो वै सः’ कहती हैं। इस

पूर्वम श्रुति एवं शास्त्र मानवके प्रति तीन प्रकारके । दामित्य आरोपित करते आये हैं । वे तीन हैं—(१) देव-श्रृण, (२) श्रुति-श्रृण और रेव-श्रृण । शारीरिक कर्म तो शरीरसम्बन्धी क्रियाओं-के प्रबन्धे रखनेके लिये प्रकृतिके नियमानुसार आप बिना किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किन्तु क्षेत्रके अन्य व्यवहार कर्म-संस्कारसे प्रेरित होकर । नवीन कर्म (पुरुषार्थ) करनेका सुअसर करते हैं । उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत हित शारीरिक सुखभोगोंकी प्रथमतासे प्रेरित होकर किये और उनसे अकृष्ट कुछ कर्म सभान-हित, देशहित व्यवस्थापकके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं । मोंको श्रेयःकर्मोंकी संज्ञा दी गयी है तथा उनमें रूपसे प्रवृत्त होनेके लिये मानवके प्रति उपर्युक्त चारके श्रृणोंका आरोपण किया गया है । हमारे व्यवहारिक जीवनमें भी वह स्पष्ट देखनेमें आता किसी भी कार्य अथवा व्यवसायका कर्ताके लक्ष्य का आरोपण किये बिना सम्बद्ध कार्य सुव्यवस्थित-...

... संघटित नहीं होता है और न तो उस कार्यका योजना ही सिद्ध होता है । कर्ताके प्रति दामित्यका वह बन्धन कार्यके उद्देश्यको सफल बनानेमें पूर्णरूपेण

उत्थापक हुआ करता है ।
कर्म करनेकी सामर्थ्य एवं शक्तिके साथ सृष्टिकर्तानि मानवको विवेक-दृष्टि प्रदान करके ससक्त धन्य कर्मकी प्रेरणा, उपादेयता तथा समाज एवं विश्व-हितमें कर्तव्य-परायणताका निर्वाह करते हुए, श्रेयोभागपर अग्रसर होनेका सुअसर प्रदान किया है । भारतीयदर्शनकी इसी विशेषताने कर्मबन्धनसे मुक्तिकर मार्ग भी प्रशस्त किया है । बुद्धिमान् मनुष्य कर्मक्षेत्रमें उतरनेसे पूर्व कर्मके पूर्वापर परिणामोंपर विचार अवश्य कर लेता है; किन्तु उसके व्यापक फल भोगनेमें बड़ संख्या ईश्वरधीन रहता है ।

श्रीमद्भगवद्गीता (५। १२) में भगवान्ने वर्तन्य-कर्म करते हुए उसके बन्धन-कारक परिणामसे बचनेके लिये निर्दिष्ट किया है कि—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥

योगयुक्त कर्मोंके फलका त्याग करनेवाला कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है और इस निष्ठासे मिलनेवाली शान्ति प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना (वासना) होनेके कारण फलमें आसक्त बुद्धिवाला कर्मबन्धनमें बँध जाता है । इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि कर्ममें आसक्ति एवं फलकी कामना ही यत्ताके बन्धनका प्रधान कारण है । कर्ता अहंभुक्तिसे कर्ममें प्रवृत्त होता है, आसक्तिपूर्वक कर्म करता है और कर्मकी सिद्धिके लिये, फलके लिये लाजपति भी रहता है । साथ ही उसकी असिद्धिकी सम्भावनासे भी भयभीत बना रहता है; अतः कर्मकी सिद्धि अथवा असिद्धि जो भी परिणाम उसके सामने आता है, उसमें उसका सुखी अथवा दुःखी होना सामाजिक हो जाना है । बस, कर्म-बन्धन यहीसे प्रारम्भ हो जाता है । इसी हेतु भगवान्ने अर्जुनको पूरी सावधानी बरतनेके लिये निर्देश दिया है जो कर्मसिद्धान्तका मुख्यतन्त्र है कि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्यकर्मणि ॥
(गीता २। ४७)

‘अर्जुन ! तेरा कर्म फलकी प्राप्तिमें कदापि नहीं है, और न अकर्म (कर्म न व्यर्थमें अपनेसे कर्ता मानकर कर्त्तों बनाता है । यहाँपर कर्म बन्धनकारक किस सर्वमोम ईश्वरीय प्रकार सम्भव हो

सर्ग-नरपरो परे दिव्य धामगरी प्राप्तिरा उपाय धातो
द्वय भगवान् पूजा परम भक्त उदयनीये करने हैं —

सधर्मन्यो यस्तु यशैरनारीकाम उदय ।
॥ यानि सर्गनरपरी यत्पुण्यं गमायते ॥

(भीमका० ११ । २० । १०)

धानं कर्म य भक्तिरा नोपायोऽप्योऽस्ति कुत्रचित् ।
(भीमका० ११ । २० । १५)

उदय ! मनुष्य अपने कर्म एवं आश्रमके अनुकूल

धर्ममें सिर रहकर यशोंके द्वारा निरा किसी वाशा और
कामनाके, निष्कामभावसे मेरी आराधना करता रहे और
निश्चिन्त यमोति दूर रहकर विदित कर्मोंका आवरण करे
तो उसे सर्ग या नरकमें नहीं जाना पड़ता । ध्यानयोग,
कर्मयोग और भक्तियोगके अतिरिक्त मनुष्यके वरूपणके
छिये अन्य कोई उपाय नहीं है ।

पौंच हजार वर्ष पूर्वक—“उद्धरेवात्मनात्मानम्”
का षण्ठाक्षर आज भी सजग प्रहरीके रूपमें विश्वके
मानव-समाजको चेतावनी दे रहा है कि अपना उदार स्वयं
करो, कोई दूसरा तुम्हारा उदार नहीं कर सकता । इसे

दर्शनशास्त्री भासमें न समझकर हल्के परी करने का

विषय गदार्न धारां शोकमर्षमनन

तत् ही मीमिषा रत्ता तो हलमें मिमीषा कर्ता

विद्यु कर्मके करनेमें कर्ममें ग्राह्य देशर पद

परना पड़े, उसे परते ही आचरित नहीं करत रहते

येन कष्टावागमाकृष्टः परित्यजेत् कर्मणा

आदायेव न तत् कुर्यादधुने जपिने सति ।

(निरुर्ध्व ३ । ११)

मायाके मुकुटि आकर्षणको साथ समझकर बहने
मोहकताका समर-बृक्षमें लगे फलको देखकर हठ
शुचरि भीति दुग्ध हो गया है । परंतु हठ में
लगा तो कई उड़ गयी । भोगोंकी निःसारा प्रकट हो
गयी । न शान्ति मिली, न सुख और न संतोह । कुछ भी
हाथ न लगा । अब पक्षाघात करनेसे क्या होए !
पापकर्मकी कमाईका मुहत्तान बोन करेगा । नरक में
करनेपर सिर धुन-धुन कर फटाना ही तो रह जाय ।

सूरदासजीने टीक ही कहा है—

कहव सूर भगवंत भजन किनु सिर दुनि-दुनि चकिावो ।

मुक्तिका सुगम पथ—निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—४० श्रीगुरुनन्दनजी मिश्र)

श्रीमद्भगवद्गीताका निष्काम-कर्मयोग मनुष्यमात्रके
छिये बड़ी ही सुगमतापूर्वक आवरण करनेयोग्य
धेयोमार्ग है । जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त मानवजीवन कर्म-
योगका अनुष्ठान-क्षेत्र ही है । मनुष्य एक क्षणके छिये
भी कर्म नहीं छोड़ सकता; क्योंकि मानव-जीवन ही
कर्मसंस्काररूपी बीज लेकर हुआ है । जिस प्रकार
घड़ीमें भी चाबीके दबावके कारण घड़ी टिक-टिक चल्ति
करती हुई चलने रहनेके छिये बाध्य है, उसी प्रकार
मानव-जीवन भी कर्म-संस्कारोंद्वारा प्रेरित-कर्म करनेके
छिये विवश है । ऊपर जब पदार्थ बड़ीका उदाहरण
एक अंशमें समझानेमात्रके छिये दिया गया है, किन्तु

मानवमें कर्म करनेकी स्वाभाविक स्फुरणाके साथ ही
भगवान्ने बुद्धिके भीतर विवेकका प्रकाश भी दिया है,
जिसके सहारे मानव कर्मके उचित, अनुचित, हेतु-उदात्त
आदिक निर्णय भी कर सकता है ।

भारतीय दर्शन सृष्टिकी रचनाको निहरेख अवध
निष्प्रयोजन नहीं मानता है । वह कि मानवकी
उत्पत्ति कर्म करनेके छिये । अपने
स्वयंके कल्याणके
भावनासे

रे पूर्वज श्रमि एवं शास्त्र मानवके प्रति तीन प्रकारके योग दायित्व आरोपित करते आये हैं। वे तीन हैं—(१) देव-श्रमण, (२) श्रमि-श्रमण और (३) पितृ-श्रमण। शारीरिक कर्म तो शरीरसम्बन्धी क्रियाओं-सक्रिय बनाये रखनेके लिये प्रकृतिके नियमानुसार ने-आप बिना किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किन्तु लक्ष्यके अन्य व्यवहार कर्म-संस्कारसे प्रेरित होकर वक्रो नवीन कर्म (पुरुषार्थ) करनेका सुअवसर ल करते हैं। उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत हित सांसारिक सुखभोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर किये हैं और उनसे उत्कृष्ट कुछ कर्म समाज-हित, देशहित, विश्वकल्याणके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं। कर्मोंको श्रेयःकर्मोंकी संज्ञा दी गयी है तथा उनमें तार्पण्यसे प्रवृत्त होनेके लिये मानवके प्रति उपर्युक्त प्रकारके श्रमोंका आलोचना किया गया है। हमारे

श्रीमद्भगवद्गीता (५। १२) में भगवान् ने कर्तव्य-कर्म करते हुए उसके बन्धन-कारक परिणामसे बचनेके लिये निर्देशित किया है कि—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥

योगयुक्त कर्मोंके फलका त्याग करनेवाला कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है और इस निष्ठासे मिलनेवाली शान्ति प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना (वासना) होनेके कारण फलमें आसक्त बुद्धिवादी कर्मबन्धनमें बँध जाता है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि कर्ममें आसक्ति एवं फलकी कामना ॥ कर्तव्य बन्धनका प्रधान कारण है। कर्ता अदबुद्धिसे कर्ममें प्रवृत्त होता है, आसक्तिपूर्वक कर्म करता है और कर्मकी सिद्धिके लिये, फलके लिये लाञ्छित भी रहता है। साथ ही उसकी असिद्धिकी सम्भावनासे भी भयभीत

प्रकार गुने हुए बीजमें अद्वुर होनेकी सामर्थ्य नहीं रह जाती, उसी प्रकार निःसंकल्प कर्मयोगी (ज्ञानी) के कर्म फल उत्पन्न करनेमें ही रहने; क्योंकि कर्तृत्वके अभिमानसे रहित रूप उनमें फल देनेकी शक्ति नहीं रह जाती। किथिन्नात्र प्राप्त्वं शेव रहनेर्षन्त निष्कामः। कर्म एवं व्यवहार, ओ लोकमें देखनेमें आने के द्वारा सर्वथा उदासीनभावसे निष्पादित। सत्यं भगवान्के निर्देशानुसार उस निष्काम-योगी स्थिति अधोऽलिखित गीताके (४। २२-२३) में और स्पष्ट कर दी गयी है—

ग्लानाभसंनुद्यो ब्रह्मर्ततो चित्तरः ।
सिद्धावसिरो न हृत्वापि न निश्च्यते ॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य शान्तस्थितचेतसः ।
यथायाचरत् कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

‘प्राप्त्यानुसार प्राप्तमें संतुष्ट, निर्द्वन्द्व, ईर्ष्या-द्वेषादिसे रहित, कार्यकी सिद्धि या असिद्धिमें समभाव रखनेवाला निष्काम-कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी बन्धनमें नहीं पड़ता है। जिसकी बुद्धिमें आसक्ति नहीं रही, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो गया। ज्ञानमें स्थित हो जानेके कारण निष्काम कर्मयोगीके सभी कर्म समाप्त ही हो जाते हैं। मुक्तिका ऐसा सुगम मार्ग श्रीमद्भगवद्गीताके अनिरुद्ध अभ्यन्त्र कहीं देखनेमें नहीं आता है; क्योंकि गीतामें सब उपनिषद्-संसाररूप समुत्त है, जिसका पान करके केवल भारतीय नहीं, अरितु विश्वके अन्य धर्मावलम्बी भी तृप्ति-लाभ कर रहे हैं। ऐसा मुक्तिरा सुगम पथ—कर्मयोग गीताकी देन है।

निष्काम-कर्म एवं मोक्ष

(केन्द्रक—पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय)

भारतीय सिद्धान्तोंकी यदि समालोचना की जाय स्पष्ट हो जायगा कि मानव-जीवनकी सार्थकता निःचिन्तनप्रती प्राप्तिमें ही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही चार पुरुषार्थ हैं। भारतीय धर्मियोंकी प्रवृत्ति। ध्योतिने कितने गहरी चमत्कृत किया है उसने। स्वकीके प्रत्यक्ष इन्हीं चार पुरुषार्थोंमें अन्तर्निहित है। इनमेंसे एकका भी त्याग नहीं किया जा सकता। मानवीय सहज प्रवृत्तियोंके साथ इनका सम्बन्ध है। ये क्रमेण जीवनकी अपनी ओर खींचते हैं। एकका भी त्याग करने मानवकी स्वभाव-व्युत्पन्न है। अतएव सर्वोपरि कहा गया है कि—

अर्थार्थकामाः सममेव हेयव्यः ।
यो ह्येषस्ततो ह्यन्यो ज्ञेयः ॥

अतिशक्तिता अर्थार्थकामिणी होती है। एकमें ही अतृप्तता होना मानवकी तन्मा-अवस्थाकी ही चोटी परता है। पुनः प्रश्न उत्पन्न है—

अर्थ एवं काममें मानवीय प्रवृत्तियाँ अत्यधिक आहूत होती हैं। ऐसी स्थितिमें अपरपुरुषार्थ—धर्म या मोक्षका हास होना साम्प्रतिक-सा हो जाता है। अतः ऐसे समयमें श्रेय क्या है ? हेय क्या है ? इसका विवेक अत्यन्त विवक्षित-धीके योग भी नहीं कर पाते।

कर्म मानव-जीवनका मुख्यधार है। मोक्षस्वरूप कल्याणमय मज्जितके पानके लिये विभिन्न पथपर भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियोंके साथ कर्मका पदप्रवेश करना पड़ता है। सहज व्यवस्था केवल जीव मुक्त होनेकी करता है। यद्यपि संसारियोंके लिये यह निश्चित (सांसारिक सन्बन्ध) जीवनका वरदान पदम तथापि योगिजन उसमें नहीं रमते। वे, अनुसार कर्मव्युत्पन्न शरीरी गर्भसे पुनर्पुनर्पन्त ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ से अवृत्त रहता है। इस बन्धनका मट ही मोक्ष है।

देवता चरित्तु अर्थ पुण्य हो जन्म होन है ।
अपण् भीषणकर्मके अद्वय प्रवृत्तः ही द्विती
रूप होय है—

विश्वगुणपुण्यमद्वयप्रवृत्तः ।

उक्त श्लोकमें वर्मों द्वारा जन्म होय होय है ।
कोट निरालोचनी होने प्रणवर्मोंमें नीतल होय होय है ।
अतीव दार्ढ्यिक दण्डको होय गद्दी कीमत बाने,
कथेति जमा और दण्ड ही अद्वय है । प्रीत्यगुण
मे दो गति है । अपण् कोटका और अपने द्वि
(३ । ५) में कहा है कि अविद्या अद्वय ही वर्म
हिये गिया नही रह सक्त । अतः द्वि अतः कि वर्मों
व्यक्ति पुण्यार्थ सो रहा है तो ही वह वर्म बर रहा
है । आसंभान्न होय एव सोय दोनो द्विप
पयसाभूतो निर्मित शरीरके पुण्य ही निन्दित होय
है । दोनो रहन मानवीय प्रवृत्ति है, दोनो मानके
हिये प्रवृत्तिप्रवृत्त उपर है, इस प्रवृत्त वर्मों परित्यग
अपण् दुष्कर हो जाना है । भीषण्योके अनुसर
कर्म दो प्रकारके हैं—(क) सत्तम कर्म और (ग)
निष्कर्मकर्म । दोनोके दंग भी दृश्य है । परंतु जिस
प्रकारसे व्यक्ति कर्म हिये बिना रह सक्त, उसी
प्रकारसे क्या यह सत्तमार्थ हिये बिना रह सक्त है !
नीरवी प्रवृत्ति अधोमुखी है, उर्ध्वमुखी नहीं । टीक
इसी प्रकारसे जीवकी प्रवृत्ति सक्रमवर्मों प्रवृत्त होनेकी
है । मानातिप उपायो, साधनो, आविष्कारों एवं निज्ञानकी
रूपासे जलये आकाशमें स्थित किया जा सकता है,
पर उससे क्या उसकी स्वल्बशील प्रवृत्तिको भी
अवरोधित किया जा सकता है ।

हिये द्वि वर्मों निर निरालोचनी
है अतः अतः वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।

कर्मोंमें अविद्याप्रवृत्तिप्रवृत्तः पुण्यार्थ
आपण् वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
(३ । ५)

आपण्वर्मों अनुसर जीवों दोनो निरालोचनी
है । अपण्वर्मों अनुसर जीवों दोनो निरालोचनी होय होय है ।
वर्दि आपण्वर्मों अनुसर जीवों दोनो निरालोचनी होय होय है ।
तो दूसरे जन्ममें उमे दोनो वरु है । निरालोचनी
मरा तभी हो सक्त है, पर उससे निरालोचनी
अपण्वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्दि ऐन्द्रजालिक विविध वर्मोंमें दोनो निरालोचनी
कर तो रहा है, परंतु तस्यै वरु वरुति वरुति है—
आपण्वर्मों पुण्य होय है । निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
वर्मों निरालोचनी वर्मों निरालोचनी होय होय है ।
निष्कर्मकर्म सिद्ध होय है । एतद्विद्विद निष्कर्मकर्म
अन्य कोई द्वितीय स्वरुप नहीं हो सक्त । भीषण्योके
हिये, जिसी विवेक आपण्वर्मों अविद्याप्रवृत्तिप्रवृत्तः
वर्दि ऐसी बुद्धि सम्भव हो सकती है, तस्यै वरु
किया जाता वरु भी आपण्वर्मों हो सक्त है । तस्यै
अनुप्रेय बाने हुए भीषण्योके गीता (३ । १९) में
कहा है—

तस्मात्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असको छावरन् कर्म परमाप्नोति पृथक् ।

इसीको आगे (४ । २०)में और स्पष्ट करते हुए
हते हैं—

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॥

सांख्यशास्त्रके अनुसार जिस कर्ममें रागभाव हो वह
कर्म 'हो जाता है । सामान्य राग भी निबन्धनका
कारण होता है । जो कर्म निबन्धनका कारण होता है
वह निष्काम नहीं हो सकता । अतः कर्मके कर्तृत्वमें
रागी सत्ता होय एवं अवशिष्ट है ।

सूत्रः सभी शास्त्रों एवं विचारकोंकी धारणा
कर्मसे निर्लिप्त रहनेकी है—जैसे फल जलसे रहता है ।

किंतु निष्काम-कर्म करते हुए भी तो फलकी प्राप्ति
होगी ही ! फलवांछिष्ठ क्षय तभी होगा जब उसका
उपभोग किया जाय । और, फलोपभोग करना स्वयं-
प्राप्तकी अभिलषित अवांछित है । तब हम फलसक्तिके
सर्वथा पृथक् कैसे रहें ! अनजानका यदि कोई पुण्य-
पुण्य पतित हो जाय तो उससे भक्त्यन्दके दो-चार रेणु
अपस्य ही सट जायेंगे, इसका दुःकृत सुरमित होगा ही,
न चाहते हुए भी वह मादकताका अनुभव करेगा; वह
हम उठेगा । दूसरी स्थितिमें यदि फलोपभोगका त्याग कर
देनेका दावा किया जाय तो जन्म-मरणका चक्र टूट
नहीं सकता । सामने दुर्लक्ष्य पहाड़ है, पीछे अपर
जलनिधि । प्रश्न अनिर्वचनीय है, स्थिति दारुण है,
पथिक दिग्भ्रान्त है । क्या करे ?

शान्ति कीमुदिनि जिस पुरुषपर आनेका पीड़ा
बढ़ गइल हो जाता है, वह भक्त्युत्त हो जाता है ।
उसका मन गइल हो जाता है । उसकी विचारधारा
बसोम हो जाती है, वह व्योमकल्याणके छिये अग्रसर
रहता है । सम्पूर्ण मानवीय पुरुषाके प्रति जगत्क
रहना, अपनी परमनाकी ईलाञ्छित दे देना निष्काम-
कर्मके उच्चतम फलके प्रत्युत करता है । अनवरतिसे

लेकर आजके लोकमान्य तिलक एवं महामना मदनमो-
हालवीर—जैसी विचित्रप्रतियोंके मूलमें भी यही पर-
मात्मा ब्रह्म करती रही है । इन्होंने अपनी सम्प-
न्नोपायनाओंका दमन एवं महत्ताकाक्षाओंका उपश-
म कर विश्वके छिये जो उदात्त कर्म किये, ओंतेके छिये
त्याग किये—वे कर्म करते हुए भी कर्मसे पृथक् रहे
यही समष्टि हित है, लोक-संग्रह है, निष्काम-कर्मयोग
उदात्तचरित है और मानव-जीवनके छिये सब कुछ है ।

जिसने अपने छिये सब कुछ निया बढ़ कामी
जबन्य है । स्वार्थका जितना अंश जिसमें रहा, उस
जबन्यता उनकी ही अधिक बढ़ती गयी । वह कर्मफल
त्याग नहीं कर सका, अपितु मदोन्मत्त मधुपकी त-
मधुराक्षिमें गिर पड़ा; परिणाम.....! निष्काम क-
रनेकी कुछ पद्धतियाँ भी निर्दिष्ट की गयी हैं; यथा
काम्य विरिहादि कर्मोंका सर्वथा त्याग, सर्वसूतोंमें स-
दृष्टि रखना, सर्वकर्मफलत्याग आदि आदि.....
श्रीगीता (१२ । १२)में योगेश्वर श्रीकृष्णने स-
निष्काम-कर्मकी प्रशंसा की है । अपने कल्याणक-
सुख साधनोंको बनाने सुगम उतरोत्तर प्रशस्त कर्मों
इहित किया है—

धेयो हि शान्तमभ्यासमभ्यासाज्जयानं विशिष्यते ।
ध्यानात् कर्मफलप्राप्तस्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ यह नहीं है
कलत्रो उठाकर इतमानः केंद्र दिया जाय अथवा उस
प्रति अनास्था होने जाय; अपितु कर्मफलका हाट
है—आशान्ति के प्रति कर्मका समर्पण करना ।
यदि कर्मका जितना ही निःसर्गभावसे, छट-छ-
रहित हो त्याग करता जाय, बदलेमें उसे उन्ना ही म-
एवं निरिच्छात्मक (अन्ध) की शान्ति मिली जायगी
और, अन्तमें अन्त कर्म मोक्ष भी प्राप्त
होगा; परमार्थ हो जायगा । वह प्रश्नमें नही निश्चिन्त, अ-

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10/10/1944

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট
 ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট

५५ (१) सेवक, २०००

॥ १ ॥

... ..

1940

नगरपालिका, काठमाडौं

कविप्रतिभा: कविप्रतिभा: कविप्रतिभा: कविप्रतिभा: कविप्रतिभा:

कायस्थः सर्वत्र वर्जितः भक्ष्यमाहूयते ॥

(11)

[illegible]

६। अरुण एक बर्बर था जोमे ही हो सता

तो इसी प्रकार के अनेक अनेक लोग हैं।

मगरा लभी हो पाया है। मिलावट

अपना धर्म ही रक्षा है, जब उसके लिये मर

“एह ऐन्द्रजादिक विधि कालावधि में ही है।”

कर तो रहा है, परंतु इसी का फलकामि रहा है—

जिस कार्यका प्रारंभ होना है। विचार करने में—

उसी निष्पक्षकर्म के प्रति उदासीनता की भावना है।

अन्य कोई द्वितीय काल है।" एतदतिरिक्त निम्नमन्त्र

टीक किया, बिना किसी प्रकार के धर्मनिरपेक्षता के। और जो कुछ

यदि ऐसी बुद्धि सम्भव हो सकती है, तो

किया जाता हुआ भी अकञ्चल हो जाता है, तब ही वह क

कहा है—

तस्मात्तत्त्वम्

तस्यादसक्तः सततं कार्ये - ५

~~SECRET~~ ~~STRICTLY CONFIDENTIAL~~

१। चरम मिय पंकज जिन्हहीं विषय भोग बस करहि कि जिन्हहीं
(मानस २।८१।४)

२। बिलासु राम भनुरागी। तजत बसन जिमि जन बह मागी
(मानस २।३२३।४)

—के अनुसार रामभक्त तो कामविमुख ही होते हैं।

यौंकि साधनोंमें—“जहाँ राम तहाँ काम रहि, जहाँ काम

रहि राम ॥” कारा अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ “राम प्रेम

वय देखिये, दिये विषय तन पीठिकी अत्यन्त प्रसिद्धि

है। यही बात ज्ञान, भगवदर्शनादिकी है—“परं दृष्ट्वा

निवर्तते ॥” (गीता २।५९)। शास्त्रोंके अनुसार वामीके

सभी सत्कर्म ही निष्काम होते हैं या कुकार्गमें परिणमित

होकर बलि आदिको प्राप्त होते है—

कि तज्यतेन तपसा मीनेन च प्रतेन च।

सुतर्पणेन दातेन स्त्रीभिर्नृपस्य मनो हृतम् ॥

(भागवत ११।१४।३०; ११।२६।१३)

महाभा० १३।१८।४०; नारदपुराण ७।८।

मन्वैवर्त० १६।९०)। मनुके २।९७ श्लोक

एवं उनके व्याख्याताओंका भी यही भाव है। वरमनाके

रूपन होते ही ज्ञान-तेज, मन-प्राण, धर्म,

बुद्धि, ही-श्री-स्मृति-श्रुति-साय, विमर्षिक आत्मातत्त्वका

नाश हो जाता है—“आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः। द्विः

धीरतेजः स्मृतिः सत्यं वरर नश्यन्ति जन्मना”

(भागवत ७।१०।८)। इसके निम्नीन तत्पुंज सभी

महान् गुण एवं श्रीमद्वायु अक्षमीको तत्काळ मुक्त

हो जाते हैं (श्रीमद्भागवत ६।१६।३४),

“सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः” (भीमका० ७।७।३)

यही वास्तविक ऋष-प्राप्ति या गीता २।५५—७२की प्रकृति

है। प्रह्लादके अनुसार साधक ज्योंही पूर्ण निष्काम

होता है, वह शास्त्राद भगवान्का स्वरूप बन जाता है—

दिमुशति यदा वामान् मानयो मदधि स्थितान्।

तस्यैव पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाप कुरते ॥

(भीमका० ७।१०।९)

यमराज भी नचिकेतासे यही कहते हैं—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥

(उद्योगनिषद् २।३।१४; बृहदा० ४।४।७; याजुष्यपनी २५)

अतः विद्वान् व्यक्तिको निष्काम, निर्वासन मनरे

बौद्धिके समान ही जनासक्त ध्वनि, स्वर एवं वागीश्वर प्रयोग

तथा शरीरद्वारा क्रियारें करनी चाहिये। निष्कामभावको

ही आत्मभूषणोंने समाधि या सभी शङ्काओंका वास्तविक

समाधान कहा है—

निरिच्छत्वं समाधानमाहुः पागमभूषणाः।

(योगवासिष्ठ ६।२।३६।२१)

कामनाके उदयसे जो क्लेश होता है, वह नरकोंमें

भी नहीं है। कामना ही चित्त है, उसकी शान्ति ही

मोक्ष है—“तच्छान्तिर्मोक्ष उच्यते ॥” (योगवासिष्ठ ६।

२।३६।२५)। वरमना-बुद्धि ही दुःख, चिन्ता एवं

विष, अग्निकी ज्वाला है। इसकी ओपधि धीर पुरुष की

साधना या कर्म है, बाह्य ओपधि हजेवसन नहीं।

इसका सत्पाभ्यास भी महान् भयसे प्राण धारनेवाया है—

अद्वयमप्यस्य धर्मस्य आयेते महतो भयात्।

(गीता २।४०)

इच्छेपशमनं कर्तुं यदि ह्यस्त्वं न शक्यते।

एवमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्यो नापस्यति ॥

(योगवासिष्ठ ६।२।३६।३०)

वरमनामात्र ही संसार है, उसकी विसृति ही मोक्ष है।

(वही ३३)। वरमना—इच्छाका अनुसंधान ही असम्भ्रान्त

या नित्य-समाधि है। जिसके लिये यदि दुःसाध्य है, उसके

लिये गुह्य, उपदेश, शास्त्र-साधन, ससन्न आदि सब निरर्थक

हैं (वही ३५)। वरमना-निरसे विरक्त चित्त ही समस्त

वाचि-व्यभिर्योग्य मूल है, यही मन्थन है एवं निष्काम-भावना

ही मोक्ष है। वास्तवावाक क्लेशरूपमें दुःखद दक्षि-
दुर्लभ है। इसे समझनी प्रसन्न बलिये दान

कर देना ही बुद्धिपणा है। शिती-जितनी निष्कामना

१. निर्वाच शेषेण बादके गतेनुसार बजती है, पर उसकी अन्ती कोई कामना नहीं रहती। देने ही शेष—

ईश्वरः सर्वभूतानि यन्त्रोक्तानि मनोना (१८।६२) ॥ ईश्वरदाय चरन्ति रदन्ति—उन्नीन सन्दर्भाकेन बहुराज

निरवन् (योगवासिष्ठ ६।२।३६।२६)

काममुगुण्ड आदिकी स्थिति ऐसी ही थी—

ते सकल वासना भागी । केवल राम बनन लय लागी ॥

मगन मोहि कछु न सुहाई । × × ×

ये विविधि ईशना शादी । एक लालसा उर कति बादी ॥

सरोय अम कवन भभागी । सरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥

(रामच० उच्छर० ११० । १, ४, ७)

श्रीमद्भागवतके अनुसार कर्मयोगके अनुष्ठानके

एक उद्योगवाली लक्ष्य कामना भी भगवत्-प्राप्तिमें प्रबल

विषयक है । यह भागवतलोक नारदोपाध्यायनसे स्पष्ट

। स्वयं नारदजीने ही श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेवको अपना

ईश्वरि सुनाते हुए कहा था कि—‘पूर्वजन्ममें मैं एक

सीका पुत्र था । जब मेरी भगवाण देहान्त हो गया,

व श्रुतियोंके द्वारा दिये गये ज्ञानके अनुसार ही मैं साधनमें

ए गया और एक दिन चोर भरण्यमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ

एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर मैं भगवान्‌के चरणोंका

ध्यान करने लगा । ध्यान करते-करते तल्लीनता ऐसी बढ़

गयी कि हृदय प्रेमसे भर आया, नेत्रोंमें आँसू आ गये,

शरीर पुलकित हो उठा, मन संसारसे अत्यन्त निवृत्त-

हो गया और मैं आनन्दके प्रवाहमें डीन हो गया ।

ऐसी समय हृदयमें धीरे-धीरे मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले

तथा समस्त शोकोंके अपनोदन करनेवाले साक्षात् भगवान्

धीरे-धीरे हृदयमें आ गये । उस समय मुझे और कुछ भी नहीं

दीखा । किंतु यह दशा क्षणिक ही थी । दूसरे ही क्षण

यह परमप्रिय रूप हृदयसे तिरोहित हो गया । मैं

अत्यन्त विरल हो उठा । मैंने उस रूपके दर्शनके लिये पुनः

समाधित होकर प्रयत्न किया, किंतु वहाँ कुछ न दीखा ।

ऐसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि तू अकस्मात्

कुर्योगियोंके लिये दुर्दर्श हूँ । जिसका मन कामनाओंसे सर्वथा

शून्य नहीं हुआ, जिनके मनसे मोक्षचरण—सकलमान सर्वथा

दूर नहीं हुए, मेरा दर्शन उन्हें दुर्लभ ही समझो । एक बार

मुझे मैंने अपना यह रूप इसलिये दिखलाया, जिससे तुम मेरी

ने सरो । मेरी प्राप्तिकी इच्छावाला साधु

भगवाणोंसे धीरे-धीरे छोड़ देता है—

अग्निश्चक्रवापायां दुर्दर्शोऽहं कुर्योगिनाम् ॥

सकृत् यद्दर्शिनं कामेतत् कामाय तेऽनघ ।

मत्कामः शनैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छपान् ॥

(भीमप्रा० १ । ६ । १२-१३)

संगोष्ठी यह हार्दिक अनुभूति है कि यदि दसों

इन्द्रियोंका संयम न किया जाय तो सारे साधन निष्फल

एवं व्यर्थ हो जाते हैं और शार्ङ्गपाणि भगवान् नहीं

मिलते । हृदयमें कामनाओं, भोगेच्छाओंके रहते हुए प्रभुकी

प्राप्ति नहीं होती—

आहँ आठ प्रकृति-कर विचिकार औराम ।

केहि प्रकार पाइव हरि, हृदय बसहि बहु काम ॥

बसहि दसहु कर संजम जो न करिय तिय जानि ।

साधन कृपा होइ सब मिळहि न सारंगगानि ॥

(विनय० १०३ । ११ । ११)

इसलिये दृष्ट, कुत सभी भोगोंको अश्वत् समझकर उन्हें

मनसे सर्वथा भूल जाय, कभी उनका स्मरण भी नहीं

करे; क्योंकि उनका स्मरण-उपसर्पण संसृतिप्रद तथा

आत्मविनाशक है—

इदं धृतमश्वत् बुद्ध्या नातुभ्यायेन संबोधित ।

संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदक् ॥

(भीमप्रा० १ । ११ । १०)

नियोजक दर्शन, श्रवण-स्मरण, उपसर्पण तथा प्रवृत्ति

यदि न हो तो मनुष्यका उनके प्रति कोई आकर्षण या राग

नहीं होता—जैसे मंदिरा न पीनेवालेके मनमें मंदिरा-

के प्रति या मांस न खानेवालेके मनमें मांसके प्रति कोई

आकर्षण-अभिरुचि नहीं होती, अर्थात् प्रिया ही होती

है । महाभारत, शान्तिपर्वके शृगाल-काश्यप-संवादमें इसे

बच्छी तरह समझाया गया है—

न हृत्संस्पर्शसहस्रं कामः कञ्चन जायते ।

संस्पर्शाद् दर्शनादपि भयणान् वापि जायते ॥

न त्वं स्पर्सि वादभ्या लट्पाकानां च पश्याम ॥

नाभ्यां चाभ्यधिको भक्ष्यो न कश्चिद् विद्यते कचित् ॥

(१८० । १०-११)

होती है, उतनी ही मुक्तता होती है, अतः यथाशक्ति गति-मति, ज्ञान, वैराग्यदि साधनोंके सहारे शनैः-शनैः इस वासनाजाल—व्यगमना-समूहका धीरतासे उन्मूलन करना चाहिये—

यतो यतो निरिच्छत्वं मुक्ततैव ततस्ततः ।
यावद्भक्तिर्यथाप्राणं हन्याविच्छां समुत्थिताम् ॥
(योगवासिष्ठ ६।२।३६।४०)

विवेकी सत्पुरुषक मनमें एक क्षण भी यदि कामनाका उदय हो गया, इच्छा-निरासमें असमर्पता हुई तो मानो उसका सर्वस्व छूट गया। ऐसे समयमें दस्युमूर्ति अर्थात्जन—डाका पड़े घरवालोंके समान उसे तो बहुत देर रोना-विलाप-शोक करना ही चाहिये—

इच्छानिरासरहिते गते साधोः क्षणेऽपि च ।
दस्युभिर्मुपितस्वैव युक्तमाप्नोति चिरम् ॥
(योगवासिष्ठ ६।२।३६।४२)

वस्तुतः कामनाओंके उदयका मूल कारण ही है— अज्ञान। यदि परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु हो, तब तो उसकी परमात्मा की जाय। पर जब सब कुछ परमात्मा ही है तो क्या चाहा जाय—

“ईशायास्यमिदं सर्वम्”,
“वासुदेवः सर्वमिति”, “सर्वं काल्पितं ब्रह्म”,
“किमिच्छन् कस्य कामाय” “प्राप्तपद्यदि सोऽप्यर्थो”
इत्यादिसे यही सिद्ध है। महर्षि वसिष्ठ भी कहते हैं—
आत्मनोऽप्यतिरिक्तं चेद् विद्यते तद्विदेच्छया ।
इच्छतामसति त्वेतत् स्वात्मन्यन्तं किमिच्छते ॥
(योगवासिष्ठ ६।२।३७।१२)

कामना, लुब्धा आदिके कारण ही लोग सूत्रपत्रमें बंधे पक्षी-जैसे पराधीन होकर इधर-उधर भटकते हुए नष्ट हो रहे हैं। व्यगमनाके समान बार्दक्य एवं मृत्यु भी दुःख-दायक नहीं है। व्यगमना अमङ्गलमयी उदारी है। इसके कारण साक्षात् भगवान् विष्णुलोकको वाञ्छना कर पाना पड़ा था—
“कटया भगवानेव विष्णु-
चांगमतां गतः ।” निदान् पुरुषको वाप्यनाको विवेकी नानिके सन्तन दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये।
उदयान् मनुष्य सोतेवी शृङ्गारो तोड़कर मुक्त हो

सकता है, पर व्यगमनासे बंधे मनुष्यका हृदय-
राजर्षि जनक-जीसे अन्तः-सीतलून-
कर्मयोगका अनुष्ठान करनेका प्राणी

अन्तःसीतलया मुदया कुर्यान्वा लंछय विन-
तिष्ठति श्रेयसंत्यागी जीवन्मुक्तः स न-
(योगवासिष्ठ ६।२।३१।१)

इसे ही विदेह-मुक्ति कहते हैं—

“कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनका-
(गीता ६।१०।१)

जीवन्मुक्ता महारमानः सुमना जन-
विदेहमुक्तास्तिष्ठन्ति प्रहृष्येय एत-
(योगवासिष्ठ ६।२।११।१)

नियमभावसे श्रेष्ठ धर्म अथवा सदन सन्तानः

कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला भी जीवन्मुक्त ही है—

प्राकृतान्येव कर्माणि यथा ब्रजितनाम्न-
किपन्ते दृग्णयेमानि तां जीवन्मुक्तां विदुः ।
(गीता ६।१०।१)

प्रायः प्राणीसे प्रतिक्षण कुछ कर्म होते हैं, पर सदा

कर्मरत्न-करानेवाले भी दूसरे हैं—“प्रकृतेः कियमा-
शुणैः कर्माणि सर्वशः ।” “नैव किंचित् करोमति पुनो
मन्येत”, “अभिधानं तथा कर्ता करणं च पूषविभ्यः ।
विविधाश्च पुरुचेष्टा दैवं जैवात्र पञ्चमम् ॥”
(गीता १८।१४)

“अहं हि सर्वपशूनां मोक्षो”
आदिसे आत्मा तो साक्षी-मात्र है, उसका कर्तृत्व-व्यापार अज्ञान-
के ही कारण है। अतः कलहरी कामना अज्ञानमूलक एवं

ब्रेशपर है। त्रितृष्ण, निष्फल भाषना ही

निर्दुःखावस्था है। एतद्वत्ता राग-द्वेष एवं

रहित होकर भक्ति-साध्याय, योग-पद्धति,

महासर्व्य एवं सत्सङ्गारि

गोसांनी धीनुःसीदासजी महाराज भी

इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए मानस

में कहते हैं—

यत्न कर्म मन मोरि गति
तिष्ठ के डरप कमल नई करी

निष्कामकर्मयोग—ज्ञान, भक्ति और कर्मकी अनन्त पूर्ति

(लेखक—प्रो० श्रीप्रफुल्लचन्द्रजी तायब, एम्. ए०)

यह अगले परमेवाराशा निमग्नदरूपसे शासित होता रहा है। ब्रह्माण्डके कला-कणों उस सर्वोच्च वायुकी सत्ताका दास है, जो आत्माके साथ तादात्म्य प्रदान करती है। इस सम्पूर्ण जगत्वाद्य (सर्वोच्च कि-सम्पन्न) परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर है। वह सब प्रकारकी अनैराशाओंके मूलमें एकरूपमें विद्यमान है।

वैदिकसिद्धान्तके अनुसार कर्मका फल जीवार्त्माको मिला जाता है और उसीके आधारपर उसके अगले जन्म-कर्म होते हैं। हिन्दूसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य आधार-स्तम्भ हैं—वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था। भारतके 'अक्षमेधपर्व'के अनुगीता-प्रसङ्गमें निष्काम कर्मकी पुनः विस्तृत व्याख्या की गयी है। भारतमें कहा गया है कि महामातरूपी अप्रुतका जन्म कर उस सारभूत 'गीतापुत्र'को भगवान् श्रीकृष्णने जन्मके मुखमें होम (उठेल दिया) किया—

भारतामृतसर्वस्वं गीतार्थमयितस्य च ।
सारमुद्यत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ॥

सर्वेश्वरप्रादी रिचर्ड गावे एवं श्रीहोष्टजमन श्रीकृष्णने ध्यान किया है कि मूल गीताके मन्त्रव्योमें चार सिद्धान्त स्पष्टकीय हैं। १—आत्माकी अमरता, २—विचरूप-रूपान्तर, ३—नियतिवाद तथा ४—मनुष्यका ईश्वरके वारोंका मित्र बनना। इसी सिद्धान्तोंके आधारपर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण मुझ जन्मे ही है। इसे सबसे महत्त्वपूर्ण युक्तिमेंसे एक माना जा सकता है। इसीलिये अधिकतर दार्शनिकोंने इसकी व्याख्या की और इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी छाप डाली। श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य उद्देश्य मोक्षित बुद्धि-वान् अर्जुनको निश्चित और स्पष्ट मार्ग बतलाकर उसके सम्मुख निष्कामकर्म महत्त्व स्पष्ट करना था। भगवान् श्रीकृष्णने

गीता सुननेके बाद अर्जुनने यह बात स्वीकार की कि उसके सभी संदेह और मायामोह दूर हो गये हैं। किन्तु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कर्ममेंसे किसकी प्रधानता गीतामें है, यह कहना कठिन है। बल्कि निष्पत्तिरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निष्कामकर्मयोगके नामसे एक ऐसा मार्ग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और संस्कार सभीकी अनन्त पूर्ति है। इस निष्कामकर्मयोगको ही गीताजीका मुख्य उपदेश और विषय माना जा सकता है। लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, 'निराश्रय' अर्थ क्या है, यह समझना कठिन है। इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय दार्शनिकोंके विभिन्न मतोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जिसके मध्यमसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीहस्तिने किस उद्देश्यको प्रमुख ध्यानकर श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना की। दूसरेके समन्वयवादी (Pysthetic) आध्यात्मिक (Spiritual) दृष्टिकोणसे देखनेपर गीताके कुछ परस्पर विरुद्धसे लगने-वाले वाक्य परस्पर पूरक (Complimentary) दिखाने की पड़ते हैं।

वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनमें किसी दार्शनिक सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्त-का एक प्रस्थान व स्रोत माना जाता है। गीताके प्रत्येक अध्यायकी प्रामुख्यके अनुसार भारतीय एवं पश्चात्य विद्वानोंने इसे एक उपनिषद् माना है। जेम्समैक्समिलेनके अनुसार 'कर्मयोग' ही गीताकी मुख्य शिक्षा है। श्रीमद्भगवद्गीता जीवनस्य अर्थ सुलझानेके लिये नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यके ज्ञानके लिये तथा कर्मकी सहायतासे जीवनकी पहेलीय अन्वेषण

—मयाभ्यस्तयाङ्गशिराङ्गमया कर्मणि बहुषीत्
न सारणि छात्रपात्रेण तप मन्त्राग्रदाभावात् ॥

(योगभाष्य १।१५)

श्रुतवेत्ते इन्द्रवज्रतेहै — यस्याः । तुम प्राप्नुवते,
अतः शरणी, मदिग तथा लक्ष्यकर्मणि शीघ्र-प्रेते हान

पदार्थोकि भी श्मार्गे नहीं समान करने; क्योंकि इन्द्र
गुह्ये आम्नाद ही गन्ती मित्र । इसी तरह जिन्हें भिन्न
भिन्न क्रियाओं का संनिधान-ज्ञान नहीं हुआ, वे उन-उपदे

मणि अज्ञात ही रहते हैं । श्रुती धर्मिके सम्बन्धमें मद्याभारत
कर्म-पर्व तथा वाचीनिरामयण, बाल्यपाण्डये कथा जाती

है कि वे वेदशास्त्रोंको भी ब्रह्मचारी समझने हुए निर्विग्रह ही
हैं; क्योंकि उन्हें प्रियोंका कोई ज्ञान ही न था । ईंधन

न मिलनेसे अग्नि जैसे स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही
उपरामतासे भोग-तृष्णा शान्त होती है । जैसे ईंधन या

भी डालनेसे अग्निकी लपटें और तेज हो जाती है, वसी
प्रकार भोगोंके द्वारा तो विष-तृष्णा और भी बढ़

जाती है—
योगाभ्यासमनु दिवर्द्धते रागाः कौटिलानि
योगभाष्य १।१५)

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्पति ।
हविषा हृष्यवत्तमैव भूय पथाभिवर्धते ॥
(गनुभूति १।१४, नारद० परि० १।१६, भाष० १।
१९।१४, विश्वसु० ४।१०।२६, वासु० ११।१५)

अतः भोगव्याग, निष्कामभाव या पूर्ण-संतोष शान्ति-
निर्वाण तथा भगवान्की प्राप्ति है—
विदुः संतोष न काम नसाही । काम अन्नत सुख मचनेहूँ नाही ॥

साध ही मन तथा इन्द्रियोंका संयम, शान्ति, शीलता,
निरोधका अन्तर् प्रयास, महान् तप तथा मद्यायोग है—
‘परो दि योगः मनसः समाधिः ।’ (भागवत
११।२३।४६)

इन्द्रियाण्येय संयम्य तपो भयति ज्ञानाय ॥
एष योगविधि

यन्मयूयं हि तस्याः हृन्मनः शत
(मन्त्र १।१५)

योगक्षित्तुतिनिरोधः । (तेजः)

और धारणे की वज्र पर ईन्द्रियों

संयमित करनेमें मद्यन् भी वति ही है

दर्शन दे सक्ते हैं—
शिरागाना प्रशान्तमया पराजित

(मन्त्र १।१५)

विद्वत्तपो ब्रह्म परं पुनः
निगुहसदा मुनयः ।

ब्रह्मचर्योन्मत्तमदर्शन
ब्रह्म

श्रुतात्मभूता सुदृष्टः सः
(मन्त्र १।१५)

रसद्वये शिखोंकी आशा-तृष्णाका न

द्विये विसर्जन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान, कै

की साधना है, अन्यथा संसृति का निस्तार नहीं

संशुद्ध वेद बचन बिसाला । संनम दह न विषय है

शुभवि सुधा काहे पित नई । विषय भात दुर्लभ

× × ×

बच कणि नहीं बिना इदि प्रकास अत विषय भाव भा

पुनः शिरस अग जोनि भ्रमत तब कणि सरनेहूँ मुन

कुछ ऐनिहासिगः लोग ‘काम्यो हि वेदविधि’
(मनु० १।२-५), ‘सोऽकामयनः’, ‘कामत

समपर्वततधि’ (श्वक्—वृष्टिता० १।१।
आदिके आधारपर ‘निष्कामता’को बौद्धधर्म तथा पात

भारतकी उपज कहते हैं । पर अथर्वपरिशिष्ट २३।१।
४-५, मुण्डक, बृहदारण्यक, तृसिद्धतापनी आदि उपनि

षदाभारत शान्तिपर्व, योगसिद्ध आदिमें ‘निष्काम’ अर्थात्
पद बार-बार आये हैं । पातञ्जलयोगादिके आश्रय

योगादिके उपदेश भी निष्काम-साधनामय ही हैं । इन्हें
मिद है कि निष्कामार्थयोग

(लेखक—श्री० भीमकुलचन्द्रजी तायब, एम्० ए०)

इस वस्तु परमेश्वराना नियमबद्धरूपसे शासित होता
रहा है। ब्रह्माण्डके कण-धनानों उस सर्वोच्च
ब्रह्मकी सत्ताका दास है, जो ब्रह्मके साथ ग्राह्यत्व
रहित करती है। इस सम्पूर्ण जगत्का बाधा (सर्वोच्च
के-सम्बन्ध) परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर है। वह सब
कारकी अनेकताओंके मूलमें एकस्वरूपमें विद्यमान है।

वैदिकसिद्धान्तके अनुसार कर्मका फल आध्यात्मिक है और उसीके आधारपर उसके भगवन्-कर्म होते हैं। हिन्दुसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य आधारस्तम्भ हैं—वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था। हमारातके 'अश्वमेधपर्व'के अनुगीता-प्रसङ्गमें निम्नप्रसंगोंकी पुनः विस्तृत व्याख्या की गयी है। हमारातमें बड़ा गया है कि महाभारतरूपी अमृतका रस्य कर उस सारभूत 'गीतामृत'को भगवान् श्रीकृष्णके मुखमें होम (उड़ेल दिया) किया—

भारतामृतसर्पस्य गीतार्थमपितस्य च ।
सारमुक्त्य कृष्णेन भर्तुणस्य मुखे हुतम् ॥

सर्वेश्वरवादी त्रिचंड गणेश एवं श्रीहोष्टज्जन श्रीकृष्णने ध्यान किया है कि मूल गीताके मन्त्रव्योंमें चार सिद्धान्त स्लेखनीय हैं । १—आत्माकी अमरता, २—विश्वरूप-
र्शन, ३—निपतिवाद तथा ४—मनुष्यका ईश्वरके कर्णोंका
मित्र बनना । इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर भगवान्
कृष्णने अर्जुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण युद्ध
करनेमें ही है । इसे सबसे महत्त्वपूर्ण युक्तिमेंसे एक माना
जा है । इसीलिये अधिकतर दार्शनिकोंने इसकी
वेचना की और इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी
जोड़ी की । श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य उद्देश्य मोक्षित बुद्धि-
के अर्जुनको निश्चित और स्पष्ट मार्ग बतलाकर उसके सम्मुख
संयोगका महत्त्व स्पष्ट करना था । भगवान् श्रीकृष्णसे

गीता सुननेके बाद अर्जुनने यह बात स्वीकार की कि उसके सभी सदेह और मायाभोग दूर हो गये हैं। किंतु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कर्ममेंसे जिसकी प्रधानता गीतामें है, यह कहना कठिन है। बल्कि निष्कारणरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निष्कामकर्मयोगके नामसे एक ऐसा मार्ग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और संकल्प सभीकी अनन्त पूर्ति है। इस निष्कामकर्मयोगको ही गीताजीका मुख्य उपदेश और विषय माना जा सकता है। लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, 'देयक अर्पण' क्या है, यह समझना कठिन है। इसके द्विये आवश्यक है कि भारतीय दार्शनिकोंके विभिन्न मतोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जिसके मध्यमेंसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीकृष्णने किस उद्देश्यको प्रमुख धारकर श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना की। दूसरेके समन्यवस्थादी (Pysthetic) आध्यात्मिक, (Spiritual) इतिहासके देखनेपर गीताके कुछ परस्पर विरुद्धसे लगने-वाले वाक्य परस्पर पूरक (Complimentary) दिखानेकी पकटें हैं।

वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनको किसी दार्शनिक सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्त-का एक प्रस्थान व स्रोत माना जाता है। गीताके प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकाके अनुसार भारतीय एवं पश्चात्य विद्वानोंने इसे एक उपनिषद् माना है। जेम्सगान्धर्विकके अनुसार 'धर्मयोग' ही गीताकी मुख्य शिक्षा है। श्रीमद्भगवद्गीता जीवनका अर्थ सुलझानेके लिये नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यके ज्ञानके लिये तथा कर्मकी सहायतासे जीवनकी पहेलीका अन्वेषण

—आद्यस्य लक्षणं च शिवात्मिकायाः च कर्मणि वस्तुतः, तं
अ शरत्ति शान्त्याप्येन मय मद्राप्रदाभावात् ॥

(योगभाष्य २।१५)

यन्मूर्तं हि तस्या इत्यत्र शरत्
(शरत् २।१५)

योगशिवतुलितोऽपि । (शरत् २।१५)

शरत्तो वरी शरत् पर हि तं

संज्ञित करतै मरत्तु भी धी ति
दर्शन दे शरते है—

जिनामना प्रशान्तस्य परमना ॥
(शरत् २।१५)

सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च सुखायानु ॥
(भाष्य २।१५)

विद्वत्स्ये वस्तु परं सुखं
विमुक्तस्य सुखं वस्तु

वरमन्वतोऽस्मत्तममर्गं
भूतामभूताः सुखदः स वेदः
(शरत् २।१५)

इसधिये विरयोंनी आशा-तुण्यास्य कर्मे ।
धिये विसर्जन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान, वेदान्त

की साधना है, अन्यथा संसृति का निवारण नहीं है
सर्वप्रथम वेद बचन विश्वास । संजम वह न विरय है वन

सुमति सुखा काई नित नई । विरय भास दुर्लभा मई
× × ×

कर्म कर्म नहिं नित इति प्रकाश अत विरय आन मन नई ।
सुखसिद्धस्य अग जोनि धमत तव कर्म शरते है सुख नई ।

कुछ ऐतिहासिक लोग 'काम्यो हि वैश्वामित्र'
(यजु २।२-५), 'सोऽकाम्यम', 'आत्मनः

समर्पणं तापि' (चुक्—उत्तरिता १।१।१।)
आदिके आधार प्र 'निरकामता' को बौद्धधर्म तथा पाश्चात्य

भारत की उपज कहते हैं । पर अपरपर शिष्ट
१-५, मुण्डक, बृहदारण्यक, तृसिद्धापादी आदि

शास्त्रों में शान्तिपूर्व, योगशिव आदिमें 'निष्काम'
पर बार-बार आये हैं । पानञ्जयोगादिके अ

योगादिके उपदेश भी निष्काम-साधनामय ही हैं
सिद्ध है कि निष्कामकर्मयोग का आदर्श अनादि

शास्त्र सनातनी परंपरासे ही द्रवि
तत्त्वज्ञान

अतः शरत्तो, मद्रिग तथा लक्षणपर्यन्त के शान्त-जने शान्त
पराधोके भी शरत्तो नहीं समझ सकते; क्योंकि इत्यत्र

गुणों के आन्तर ही नहीं मिले । इसी तरह जिन्हें शिव
जिन विरयों का संस्थान-ज्ञान नहीं हुआ, वे उन-उनके

प्रतिष्ठापना ही रहते हैं । शरीर के सम्बन्धमें महाभारत
कर्म तथा वाच्यविरामायण, बालकाण्डमें कथा आती

है कि वे वैश्वामित्रों को भी ब्रह्मचारी समझते हुए निर्विग्रह ही
रहे; क्योंकि उन्हें विरयों का कोई ज्ञान ही न था । ईधन

न मिलनेसे अग्नि जैसे खयं बुझ जाती है, ऐसे ही
कर्मरामतासे भोग-तुण्या शान्त होती है । जैसे ईधन या

धी टाड़नेसे अग्निकी लपटें और तेज हो जाती है, वसी
प्रकार भोगोंके द्वारा तो विरय-तुण्या और भी बढ़

जाती है—

योगाभ्यासमनु विपर्यस्तं रागाः क्रौटलस्य
केन्द्रियाणाम् ।

(योगभाष्य २।१५)

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्त्यति ।
इयिषा कृष्णवर्त्मन्य भूय यथाभिवर्धते ॥

(मनुस्मृति २।१४, नारद० परि० २।१६, भाग० १।
१९।१४) विष्णुपु० ४।१०।२६, वायुपु० ११।१५)

अतः भोगाय, निष्कामभाव या पूर्ण-संतोष शान्ति-
निर्वाण तथा भगवान् की प्राप्ति है—

चित्तु मंगौरन काम नसाही । काम जलत सुख सचने है काही ॥
साध ही मन तथा इन्द्रियोस सयम, शान्ति, शक्ति, आत्म

निरोधका अर्थात् प्रयास, महान् तप तथा महायोग है—
'यरो हि योगः मनसः समाधिः ।' (भागवत

११।२३।४६)

इन्द्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा ।
एष योगविधिः कृष्णो पार्थइन्द्रियधारणम् ॥

निष्कामकर्मयोग—ज्ञान, भक्ति और कर्मकी अनन्त पूर्ति

(लेखक—प्रो० श्रीप्रह्लादचन्द्रजी तापक, एम्० ए०)

परमेश्वरद्वारा निष्कामरूपसे शासित होता है। ब्रह्माण्डके कम-काममें उस सर्वोच्च शक्ति सत्ताका दास है, जो आत्माके साथ तादात्म्य बना करती है। इस सम्पूर्ण अणुका यथा (सर्वोच्च-सम्पन्न) परमात्मा या ईश्वर है। वह सब प्राणी अनेनताओंके मूलमें एकरूपमें विद्यमान है।

वैदिकसिद्धान्तके अनुसार कर्मका फल अविनाशका होता है और उसीके आधारपर उसके अगले जन्म-कर्म होते हैं। हिन्दूसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य आधार-स्तम्भ हैं—वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था। रामायणके 'अश्वमेधपर्व'के अनुगीता-प्रसङ्गमें निष्कामकर्मकी पुनः विस्तृत व्याख्या की गयी है। रामायणमें कहा गया है कि महाभारतरूपी अप्रतका कर्म कर उस सारभूत 'गीतामृत'को भगवान् श्रीकृष्णने अपने मुखमें होम (उड़ेल दिया) किया—

भारतामृतसर्वस्वं गीतार्थमपि तस्य च ।
सारमुत्पत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ॥

सर्वेश्वरवादी रिचर्ड गर्बे एवं श्रीहोस्टजमन श्रीकृष्णने विचार किया है कि मूल गीताके मन्त्रव्योमें चार सिद्धान्त स्पष्टकीय हैं। १—आत्माकी अमरता, २—विचरूप-रक्षण, ३—नियतिवाद तथा ४—मनुष्यका ईश्वरके कार्योंका मित्र बनना। इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण मुझ करनेमें ही है। इसे सबसे महत्त्वपूर्ण धृतिमेंसे एक माना जा सकता है। इसीलिये अधिकतर दार्शनिकोंने इसकी व्याख्या की और इसके उपदेशोंमें अपने-अपने विचारोंकी छाप डाली। श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य उद्देश्य मोक्षित बुद्धि-वर्धन अर्जुनको निश्चित और स्पष्ट मार्ग व्यवहार उसके सम्मुख प्रस्तुत करना था। भगवान् श्रीकृष्णने

गीता सुननेके बाद अर्जुनने यह बात स्वीकार की कि उसके सभी सदेह और मायाभोग दूर हो गये हैं। किंतु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कर्ममेंसे जिसकी प्रधानता गीतामें है, यह कहना कठिन है। बल्कि निष्पत्तिरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निष्कामकर्मयोगके नामसे एक ऐसा मार्ग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और संकल्प सभीकी अनन्त पूर्ति है। इस निष्कामकर्मयोगको ही गीताजीका मुख्य उपदेश और विषय माना जा सकता है। लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, 'निरव्यय' क्या है, यह समझना कठिन है। इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय दार्शनिकोंके विभिन्न मतोंपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जिसके मध्यमसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीरामि किस उद्देश्यको प्रमुख मानकर श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना की। दूसरेके सम्बन्धवादी (Fystheic) आध्यात्मिक (Spiritual) दृष्टिकोणसे देखनेपर गीताके कुछ परस्पर विरुद्धसे लगने-वाले वाक्य परस्पर पूरक (Complimentary) दिखानेकी पड़ते हैं।

वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनमें किसी दार्शनिक सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये, गीताको वेदान्त-का एक प्रस्थान व श्रेष्ठ माना जाना है। गीताके प्रत्येक अध्यायकी पुष्पिकाके अनुसार भारतीय एवं पश्चात्य विद्वानोंने इसे एक उपनिषद् माना है। वेदसाम्यतिलकके अनुसार 'धर्मयोग' ही गीताकी मुख्य शिक्षा है। श्रीमद्भगवद्गीता जीवनका अर्थ सुलझानेके लिये नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यके ज्ञानके लिये तथा कर्मकी मदायनासे जीवनकी पहेलीयत अन्तर्गत

मात्र करने के लिये कही गयी है। जिसने लिखा है। जिस
गीताको परमयोग-ग्रन्थ माना है। जिससे ज्ञान मिल है। कर्म
तात्पर्य तत्त्वज्ञानी होती है, इस बातको वेद, उक्तियों, की श्रुतियों
और एतद् दर्शनों से सीकार किया है। मन्त्र-मुद्रादि व्यवहार है। कर्म
अनुसार इस विवेकही तत्त्वज्ञानी विस्तृत-मुद्रादि विधि सम्यक् सिद्ध करके देता है
गयी है और विस्तृत-मुद्रादि विधि बहुत-सी अवस्थाओं में लब्ध है। वह योग
है। जगत् परमतात्पर्य की प्राप्ति के लिये सबसे बड़ा साधन है। जिससे ज्ञान
प्राप्त होता है। जिससे ज्ञान बढ़ता है। जिससे ज्ञान बढ़ता है। जिससे ज्ञान बढ़ता है।
जि. कर्मयोगीको पारमार्थिक नहीं कहते। और जो लोग
ही धर्मनिरास है, सुष्ठु-तत्त्व, व्यवहार और कर्म-विज्ञान
प्राप्त करने के लिये समस्त समस्त विधि-मुद्रादि प्रवृत्ति करने के लिये
पाके भागी न बनने।

[illegible]

'सर्वं विद्यमानं यत्तत् सैक्यकनहमव्ययम् ।'

[illegible]

भावना तथा संकल्प सभीका समन्वय कर के तादृश्य करके अपने कर्म करते जाना आवश्यक है कर्म, कर्मके लिये नहीं, बल्कि ईश्वरके लिये है।

साधने में आप्यात्मिक दृष्टिकोण सदा ही पूर्ण और स्वादी दृष्टिकोण होता है। उसमें निरोधी पूरक जाते हैं। प्रो० हिरियानाके शब्दोंमें गीताका ईश्वर प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञानके दो दर्शनोंसे खर्गिम माध्यम (Golden Midium) कहा गया है। निष्काम-कर्मयोग-ज्ञान, भक्ति और कर्मका आप्यात्मिक समन्वय है। यह समन्वय इन तीनों पक्षोंका वायव्यारिक समन्वय है। यह अस्त्युक्त खर्गिम पथ मार्गसे मिल है और इसमें अथर्वी सम्बन्ध (Organic Relation) नहीं है। यह आप्यात्मिक यत्नाकी स्थिति है। बौद्धिक प्रयत्नोंसे इसे समझना नहीं है। केवल यह कहा जा सकता है कि इसमें संस्कार, और भावना सभी एकरस (Homogeneous) तथा रूपान्तरित (Transformed) होकर की (Devised) या दिव्य बन जाते हैं। डॉ० थाक्यन्गन्के अनुसार कर्ममार्ग हमें एक ऐसी अवस्था प्रदान करता है जहाँ भावना, ज्ञान और संस्कार सभी एकस्थित हैं।

वेदान्तदर्शनमें कर्ममार्गसे समुचित ज्ञानमार्गकी प्राप्ति कही गयी है। सुरेश्वराचार्यके अनुसार कर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और इस लोकमें अमृतदय और निःश्रेयस मिलते हैं। किंतु वेदान्ती ईश्वरके मोक्षसाधन नहीं मानते। आचार्य शंकर कहते हैं कि कर्म और ज्ञानमें महान् अन्तर है। कर्मका अमृतदय और ज्ञानका फल निःश्रेयस है। कर्म अमृतदय-साधन है और ज्ञान अमृत-साधन है। कर्मका नियम मध्य है, पर वह ज्ञानमार्गमें नहीं रहता। अनुष्ठानकी अपेक्षा है। ज्ञान अनुष्ठानसे निरपेक्ष निवृत्त है और ज्ञान स्वप्रकाश। कर्मका

फल अपूर्व है और ज्ञानका फल नित्य सिद्ध है। कर्मका फल उत्पाद, सत्कार्य, आप्य तथा विकार्य है और ज्ञानका फल ऐसा नहीं है—

उत्पाद्यमाप्यं सत्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम्।

नैव मुक्तिर्यत्तत्सत्सात् कर्म तस्या न साधनम्॥

(नैष्कर्म्यसिद्धि १। ५३)

इन अन्तरोंके कारण कर्मसे ज्ञानका फल नहीं मिल सकता और कर्म तथा ज्ञानका यहाँ, समुच्चय या युगपद मेल भी नहीं हो सकता। किंतु कर्म सर्वथा ध्वंश नहीं है। लोकात्मिक और अभ्युदयके लिये ये आवश्यक हैं। व्यावहारिक जीवनमें कर्मका मूल्य सबसे अधिक है। परमार्थमें भी वह विशुद्धिके द्वारा ज्ञानमें हेतु है। अतः यह पारमार्थिक ज्ञानका कारण है। लोकमान्य तिलक महोदयके मतमें निष्काम कर्म साक्षात् 'निःश्रेयसकर' है।

कर्म तीन प्रकारके होते हैं—नित्य, नैमित्तिक और काम्य। काम्यकर्म स्वर्गोदिकी प्राप्तिके लिये किये जाते हैं। नैमित्तिक कार्य वे हैं—जो विशेष अवसरोंपर किये जाते हैं। नित्यकर्म वे हैं, जो प्रत्येक व्यक्तिके लिये नित्य कर्तव्य हैं। इनमेंसे काम्यकर्मके अतिरिक्त अन्य कर्मोंके पात्रसे चित्त शुद्ध होता है और ज्ञानके गतिने प्रतिबन्ध होते हैं, वे दूर हो जाते हैं। इसलिये गीतामें कहा गया है कि यज्ञ, दान और तप ज्ञानियोंकी भी पवित्र करते हैं। नित्यकर्म न करनेसे प्रत्ययाय या पाप होता है। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं कि जो नित्यकर्म करता है, उसका अन्तःकरण संस्कार तथा विशुद्ध होता है। फिर वह ज्ञानका अधिपति हो जाता है। 'सत्त्वसंगुद्दिशानोत्पत्ति-तन्निष्ठाहेतुत्येन मोक्षकारणमिदम्' (गीता शंकरभाष्य १८। १०)। काम्यकर्मके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म आत्मज्ञानोत्पत्तिके द्वार-कारण हैं और परम्परया मोक्षके साधन हैं—एवं काम्ययोजितं सर्व-मात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाधकतां प्रतिपद्यते। (आचार्य शंकरकृत बृहदारण्यक-उपनिषद्भाष्य)

प्राप्त करनेके लिये बड़ी गयी है। तबजने पण्डित है। इसीका उपदेश श्रीकृष्ण गीताको कर्मयोग-प्रधान ग्रन्थ माना है। निवेदितो परम दिया है। कर्मके महत्त्वको समझते हैं। तत्त्वकी उपलब्धि होती है, इस बातको वेद, उपनिषद् बड़ी सूत्रमयिते काम लिया गया है। और छद्म दर्शनोंने स्वीकार किया है। प्रगल्भगीताके मन्त्रानुसार इस निवेदकी उपलब्धि चित्त-शुद्धिके बिना सम्भव नहीं है और चित्त-शुद्धिके लिये अनुष्ठानकी आवश्यकता है। अतः परमतत्त्वकी प्राप्ति के लिये सबसे बड़ा साधन कर्मानुष्ठान ही सिद्ध होता है। श्रीगीताजीका कहना है कि कर्मयोगीको पाप-पुण्य नहीं लगते। श्रीकृष्णने स्वयं ही अर्जुनसे कहा है, सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान समझकर फिर युद्धमें प्रवृत्त होनेसे तुम पापके भागी न बनोगे।

निष्ठान् कर्मयोगीके लिये भगवान् श्रीकृष्णने जो परमोपस्थान निर्धारित किया है, उसको जानकर सहज ही श्रीगीताके कर्मरत मार्गका रहस्य समझमें आ जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि सब कर्मोंका फल मुझे समर्पितकर अनन्ययोगसे मेरा ही ध्यान करते हुए जो मेरी वपासना करते हैं, वे पाप। मुझमें आश्रित अपने उन भक्तोंको मैं शीघ्र ही मरणशील संसारसे पार कर देता हूँ। यह गीताके कर्मयोगकी निधि है और यही उत्तम फल है। यही कर्मयोग गीताका मुख्य विषय है, जिसको भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

‘इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।’

वास्तवमें ईश्वर सब कुछ करते हुए भी किसी कर्म का बन्धनमें आसक्त नहीं रहता। वह तो वर्तमानों करते हैं। इस तरह अनासक्त होकर जो कर्म किया जाता है, वही कर्म करनेका सच्चा ढंग है और यही कर्मयोग है। निष्कामतासे काम करना और उनसे निश्चित भी है। और कर्मयोग

महान् दार्शनिक आचार्य शंकरके न मुख्य उपदेश ज्ञान है। वे कर्म और लक्ष्य के लिये आवश्यक नहीं मानते और उनके वे कोटिका साधन मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्रीमद्भाग्यमें आचार्यपादने लिखा है—

केवलान्तस्त्वज्ञानादपि मोक्षप्राप्तिः न कर्मज्ञा श्रीरामानुज और मध्वके अनुसार गीत उपदेश भक्ति है। श्रीकृष्णआचार्यजीका कर्म ईश्वरके प्रति भक्ति मोक्ष-प्राप्तिकर एतन्मात्र सा श्रीनिम्बार्कराचार्य भी इसी मतमें मानते हैं। उन्हें दार्शनिकोंके मत सत्य एवं अनुभवपर ही आश्रय द्यति वे समन्वयकारी न होकर एकाग्र हैं। श्रीनिधय ही कर्म भी करनेका उपदेश है, निष्कामभावसे। निष्कामका अर्थ है—कर्मका

कर समभावसे कर्म कर

भगवान् श्रीकृष्णने

ज भगवान् अपनी करुणाके कारण भक्तके ज्ञानको प्रदान करता है—

किं कर्तव्यं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

यद्वन्दे दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

यान् श्रीरामया भी कथन है—

न कर्म मन मोरि गति भग्न करहि निःकाम ।

इ के इरव कमल भुंज करहें सरा बिभ्राम ॥

(रामचरित मा० ३ । १५)

जीवन-दर्शनमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है । इसके

तथेन तप, ज्ञानादि हैं । तपका अर्थ है—

परिसिद्धिके लिये निरन्तर यत्नमें संलग्न रहना ।

द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है और तब बुद्धि

सु होता है । बुद्धिका निवृत्त ज्ञान-मार्गमें

बढ़नेके लिये आवश्यक है । जब व्यक्ति

मार्गमें सही ढंगसे चलने लगता है, तभी वह समझ

ता है कि ईश्वर और जीव दोनों पञ्चवह्निक सत्य

संयुक्त हैं भी ईश्वर शासक है और जीव शासित ।

उपकारक है और जीव उपकार्य । दोनों ही प्रसक्त

हैं और दोनों ही शुद्ध चैतन्य हैं, दोनों ही

परिष्कृत इच्छित वस्तु ही हैं । जीवकी ईश्वरका अंश

है—‘ईश्वर अंश जीव अभिनासी’—यद्यपि ईश्वर

कर्म निरवयव है । जगत् अनादि है, कर्म भी

दे है । जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही

पाता है, अतः संसारमें जो दुःख, क्लेश, पाप

हैं दिखायी पड़ते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं,

जीवोंके कर्मफल है । अतः ईश्वरके विरुद्ध नैतिक

नहीं उठायी जा सकती और न साक्षात् होनेके

लिये अपूर्ण कहा जा सकता है । स्थूल, जड़ और

जल जगत् अपने आदिवरण ईश्वरमें लैटकर

एक विशेष गुणोंके छोड़कर पुनः बीजरूप धारण

करता है । अतः उससे ईश्वरकी शुद्धतापर कोई

नहीं पड़ता । जगत् आकारमें ईश्वरसे सर्वथा

भिन्न है । परन्तु मूलरूपमें वही है । अतः यह प्रश्न

निरपेक्ष है कि चैतन ईश्वरसे जड़की उत्पत्ति कैसे

हुई । मनुष्यकी जगत्, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओंके

समान अविद्याके कारण जगत् भी अनेक रूपोंमें प्रकट

होता रहता है । जगत् और जीवनी जड़ता तथा अन्य

दोनोंसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आचार्य शंकर

सत्यतत्त्ववादी थे, परिणामवादी नहीं । जगत् ईश्वरका

विवर्त है । अतः उनके मतसे जगत्के स्वभावसे ईश्वरपर कोई

प्रभाव नहीं पड़ता । ईश्वर तो कर्मका नियामक है,

कर्माप्यक्ष है । वह सर्वज्ञ है, उसका यह ज्ञान सहज,

अप्रोक्त, अतीन्द्रिय और अविद्यासे परे है । वह जगत्का

साक्षी है । वह विभिन्न जीवोंको उनके कर्मानुसार शरीर

देता है और उन्हींके कर्मानुसार पदार्थोंकी उत्पत्ति

करता है ।

वस्तुतः संसृतिका कारण अविद्या है । परमात्म-

साक्षात्कार करनेके लिये कर्मके बन्धनोंसे छूटना आवश्यक

है । इसके लिये दो उपाय हैं—कर्म और ज्ञान । कर्मका

तत्पर्य वर्णाश्रम-धर्मसे है । इस प्रकार मोक्षके जिज्ञासुओंको

निष्कामभावसे अपने-अपने कर्म और आश्रमधर्मोंका

पालन करना चाहिये । इससे ज्ञान-मार्गमें बाधक

निकले संस्कार समाप्त हो जाते हैं । वास्तविक ज्ञान

ईश्वरकी नव-नव-सृष्टि अर्थात् लगातार ध्यान करना

है । इसको ध्यान, उपासना और भक्ति कहा गया है ।

ध्यान तथा भक्तिके अन्तर्गत करुणावर्णालय आनन्दतत्त्व

मगधानुका दर्शन अथवा साक्षात्कार होगा । इससे

समस्त अज्ञान और कर्मबन्धनोद्धार नाश हो जायगा ।

यह सब मनुष्योंके प्रयत्नोंसे नहीं हो सकता, उसमें

तो सब छोड़कर ईश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और

उसका वराकर ध्यान करते हुए सब कुछ उसीपर छोड़

देना चाहिये । वही निष्कामकर्मयोगी सिद्धान्त है

जिसके द्वारा ईश्वरकी कृपासे ही साधकको मोक्ष प्राप्त

होता है ।

पद्मपादाचार्यने 'विज्ञान-दीपिका'में कहा है कि कर्म-
का नाश जहाँ योग-ध्यान, सत्सङ्ग, जप तथा ज्ञानसे
होता है, वही उसका नाश स्वयं कर्मसे भी होता है—
कर्मनो योगतो ध्यानात् सत्सङ्गाजपतोऽर्चतः ।
परिपाकायलोकाय कर्मनिर्हरणं अगुः ॥
(विज्ञानदीपिका २२)

इस रांभमें कर्मके तीन भेद किये जा सकते हैं—
संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । प्रारब्धकर्म वे हैं,
जिनका फल वर्तमान जीवन है और इस जीवनमें होने-
वाले सभी कर्म फल हैं । क्रियमाणकर्म वे हैं, जो इस
जीवनमें किये जाते हैं । संचितकर्म वे हैं, जो
पूर्वजन्ममें किये गये हैं और जिनका फल भविष्य में
प्रारम्भ नहीं हुआ है । उनका फल भावी जीवनमें मिलेगा ।
ज्ञानसे संचित तथा क्रियमाणकर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।
इनके नष्ट हो जानेसे ज्ञानीका पुनर्भव नहीं होता, वह
वही आत्मा-ज्ञाता नहीं है, जिस उसका भी प्रारब्धकर्म इस
जन्मसे भी नष्ट नहीं होता । प्रारब्धकर्म तो मुक्त होनेपर ही
नष्ट होय है । इस प्रकार प्रारब्धकर्मका सम्बन्ध जीवन-
मुक्तिसे हो जाय है । जिस जीवनमुक्तिमें ज्ञान और कर्मका
पारंगम प्रत्यक्ष है । मुक्तरी दृष्टिमें कर्म नहीं होते । वह
जगत् आकार करता है । उसके कर्म अज्ञान-दृष्टिसे ही
दोये जाते हैं । इस प्रकार भी कर्म और ज्ञानका समुच्चय
अज्ञान है । जित-बुद्धिके द्वारा ज्ञानसे सम्बन्धित होनेके
कारण कर्मका ज्ञानसे सम-सामुच्च ही साधन है—
जैसे कर्म और जगत्का कर्म तथा अज्ञान ज्ञान ।

हिंसा-दण्डादौ ईश्वरो ज्ञानमयः सत्यम् ।
ज्ञानसे अज्ञान कर्मके कारणका ही समान सत्य
होता है । ज्ञान अज्ञान है और अज्ञान है । कर्म
अज्ञान और अज्ञान है । अज्ञानमें कर्मों की अज्ञान
होनेका ही ज्ञानसे अज्ञान हो जाता है । कर्म अज्ञान
अज्ञान है । इस अज्ञानका ही ही ज्ञान ही अज्ञान
है । वह अज्ञान अज्ञान है, अज्ञान अज्ञानसे ही

कहा गया है कि प्राणी कर्मसे बंधता है—
होता है—कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च प्रमुक्तः
कर्ममार्गपर प्रवृत्त होनेवाले व्यक्ति के लिये
परायेकी भावना मूलरूपसे नष्ट हो जाती है और
अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी ओर अग्रसर हो जाता है ।
मोक्षकी प्राप्ति दो प्रकारसे सम्भव है—ज्ञान
संन्याससे और निष्कामकर्मसे । इन दोनोंमें ही
माना गया है । गीताका कथन है कि वह
अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी उपलब्धि नहीं ।
वह तो ऐसे निष्कामसे प्राप्त होती है, जिनमें
व्यक्तिगत लाभ या कल्याणका कोई स्पर्श
हो । इसके सम्बन्धमें गीतामें कहा गया है—
तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाकृत्
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१॥

गीताका कर्म हमें यह नहीं बताता कि ज
उससे मुक्त रहे; क्योंकि वह भी इस कर्मभ्रमसे ब
है । कर्मचरण अपने किये तो मोक्षदायक है ।
दूसरेके किये भी कल्याणकारी है । इससे मोक्षदाय
और सौकर-सौख्य भी होता है । कर्मयोग मनुष्य
किये एक-जैसा है । व्यावहारिक दृष्टिसे तो यह
सामने आती है कि कर्मके बिना जीवन-मार्ग अज्ञान
है । अतः भक्तिपरिपाटीने ईश्वर-प्राप्तिके जो उपाय बताये
हैं, वे भी स्वयं कर्म ही हैं ।

कर्मके द्वारा भक्तिकी प्राप्ति होती है और भक्ति ज्ञानी
और हो जाती है । रामानुजकी दृष्टिमें यह स्पष्ट साक्षात् है ।
भक्ति भी ज्ञानका ही एक रूप है और कर्म ज्ञानी
आत्मज्ञान । जिस प्रकार कोई वाद्य यंत्र की कर्तरी
जब प्रत्यक्ष वाद्य करता है तो उसमें कोई बुद्धि नहीं
है, जिस मिलावट उसी वाद्यको करते रहनेमें वह उसमें
लगाव हो जाता है, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता
है, तब ही प्रत्यक्ष वाद्यकारी अर्थात् वाद्यवादक, दूसरे
कीर्तन करके कर्म जब वाद्यवाद्यको किये जाते हैं, तब
भक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है और भक्ति आत्मज्ञान प्रत्यक्ष

भगवान् अपनी वरदाणाके कारण भक्तके ज्ञानको
तन करता है—

बर्तनं विष्णोः स्वरणं पादसेवनम् ।
पद्मनं वास्यं सख्यमात्मनिषेदनम् ॥

[श्रोतामय भी वरदा है—

कर्म ब्रह्म मोहि स्थिति भवतु कदाचि निःकाम ।

इहैव कमल मयुं बरते सरा विधाम ॥

(रामचरित मा० १ । १६)

कन-दर्शनमें मोक्ष परम पुण्यार्थ है । इसके
न तप, ज्ञानादि हैं । तप्य अर्थ है—

छेदिके लिये निरन्तर कर्ममें संलग्न रहना ।

चित्तकी शुद्धि होती है और तब बुद्धिवा

होना है । बुद्धिवा मित्रस ज्ञान-मार्गमें

बढ़नेके लिये आवश्यक है । जब व्यक्ति

में सही ढंगसे चढ़ने लगता है, तभी वह समझ

है कि ईश्वर और जीव दोनों प्यावहारिक साथ

। इसमें भी ईश्वर शासक है और जीव शासित ।

नसारक है और जीव उपकार्य । दोनों ही मूलके

। और दोनों ही शुद्ध चैतन्य हैं, दोनों ही

क दृष्टिसे ब्रह्म ही हैं । जीवकी ईश्वरका अंश

—“ईश्वर अर्ध जीव अविनाशी”—यपि ईश्वर

कमें निरवयव है । जगत् अनादि है, कर्म भी

दि है । जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही

पाता है, अतः संसारमें जो दुःख, क्लेश, पाप

हैं, दिखायी पड़ते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं,

उ जीवोंके कर्मफल हैं । अतः ईश्वरके निरुद्ध नैतिक

न नहीं उठायी जा सकती और न सत्य होनेके

उसे अपूर्ण कहा जा सकता है । स्थूल, जड़ और

जिन जगत् आने आदियकरण ईश्वरमें छैटकर

इन विशेष गुणोंसे छोड़कर पुनः बीजरूप धारण

कता है । अतः उससे ईश्वरकी शुद्धतापर कोई

नहीं पड़ता । जगत् बाह्यरूपमें ईश्वरसे सर्वथा

भिन्न है । परन्तु मूलरूपमें वही है । अतः यह प्रश्न
निरर्थक है कि चैतन ईश्वरसे जड़की उत्पत्ति कैसे
हुई । मनुष्यकी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओंके
समान अविद्याके कारण जगत् भी अनेक रूपोंमें प्रकट
होता रहता है । जगत् और जीवकी जड़ता तथा अन्य
दोनोंसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि आचार्य शंकर
सत्परमार्थवादी थे, परिणामवादी नहीं । जगत् ईश्वरका
विकृत है । अतः उनके मतसे जगत्के स्वभावसे ईश्वरपर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता । ईश्वर तो कर्मका नियामक है,
कर्मव्यपक्ष है । वह सर्वज्ञ है, उसका यह ज्ञान सहज,
अपरोक्ष, अतीन्द्रिय और अविद्यासे परे है । वह जगत्का
साक्षी है । वह विभिन्न जीवोंको उनके कर्मानुसार शरीर
देता है और उन्हींके कर्मानुसार पदार्थोंकी उत्पत्ति
करता है ।

वस्तुतः संसृतिरा कारण अविद्या है । परमात्म-
साक्षात्कार करनेके लिये कर्मके बन्धनोंसे छूटना आवश्यक
है । इसके लिये दो उपाय हैं—कर्म और ज्ञान । कर्मका
तात्पर्य वर्णाश्रम-धर्मसे है । इस प्रकार मोक्षके जिज्ञासुओंको
निष्कामभावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमधर्मोंका
पालन करना चाहिये । इससे ज्ञान-मार्गमें बाधक
मिछले संस्कार समाप्त हो जाते हैं । वास्तविक ज्ञान
ईश्वरकी नव-नव-सृष्टि अर्थात् लगातार ध्यान करना
है । इससे ध्यान, उपासना और भक्ति कहा गया है ।
ध्यान तथा भक्तिसे अन्तमें करुणाकरुणालय आनन्दकन्द
भगवान्का दर्शन अथवा साक्षात्कार होगा । इससे
समस्त अज्ञान और कर्मबन्धनोका नाश हो जायगा ।
यह सब मनुष्योंके प्रयत्नोंसे नहीं हो सकता, उसको
तो सब छोड़कर ईश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और
उसका चराकर ध्यान करते हुए सब कुछ उसीपर छोड़
देना चाहिये । यही निष्कामकर्मयोगका सिद्धान्त है
जिसके द्वारा ईश्वरकी कृपासे ही साधकको मोक्ष प्राप्त
होता है ।

किये हैं। इसपर शास्त्रीय विवेचना भी होती है। यह विषय इतना गहन है कि सैद्धान्तिक और शक्ति क्षेत्रमें विशाल अन्तर आ जाता है। प्रत्येक उसके फलकी इच्छा होती है और गीता इच्छाको विन-दन्त समझकर उसे तोड़ देनेका प्रयत्न करती है; फिर कर्म किया ही क्यों जाय ? रहना जितना सरल है कि 'फलेच्छा-रहित होकर कर्म करो' उतना ही यह व्यवहारमें असम्भव-सा प्रतीत होता है। यद्यपि यह तो सर्वविदित है कि 'कर्म करनामात्र ही मनुष्यके बसकी है, फल तो सदा ईश्वरधीन ही है, फिर भी अपना आवरण, अहंकारका जाल तथा मोहकी रज्जु अपनी विस्तृत तथा सुदृढ़ है कि इससे निकलकर स्थितिपर आते-आते कोई भी अहित हो जाता है।

व्यवहारमें प्रातःकाल उठनेसे लेकर रात्रिमें शयन-पर्यन्त कोई भी काम निष्काम नहीं होता है। प्रत्येक कार्यका उद्देश्य होता है। उन्हीं उद्देश्योंके सभी विषय हैं। सुसुखा-नियारणके लिये भोजन, स्वास्थ्य एवं नोरक्षणके लिये भ्रमण, पारिवारिक सुख और अपने लक्ष-सुविधाके लिये भौतिक साधनोंका संचय—ये भी सकाम कर्म ही हैं; क्योंकि यहाँ प्रत्येकमें फलकी इच्छा है। इसीलिये किसी भी प्रक्रियामें यदि इच्छित फलप्राप्ति नहीं होती है तो तुरन्त उसे बदलकर दूसरी क्रिया अपनायी जाती है।

इन तथ्योंको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसी स्थितिमें निष्काम कर्म कैसे सम्भव है ? सही क्या पद्धति है, इत्यादि बड़ी गम्भीरताके साथ चिन्तनीय हैं। यहाँ थोड़ी-सी गहराईमें जाकर हमसे यह हात होगा कि प्राणिमात्र सदा शान्ति चाहता है। भीषण-से-भीषण व्यक्ति भी दिनभर

हिंसा, हत्या, छद्म-पाठ करनेके बाद भी रात्रिमें या अन्तमें विश्राम या शान्तिके लिये ही निद्राकी शरण लेता है। वह गहरी नींदका प्रयास करता है और चाहता है एकान्त। हिंसक जन्तु भी ऐसी ही शान्ति चाहते हैं। यह शान्ति सकाम कर्ममें नहीं है। कामनाकी न कोई सीमा है और न उसका कहीं अन्त ही है। कामनाएँ—फलेच्छाएँ अनन्त हैं। जितनी फलप्राप्ति होगी उतनी इच्छा (वासना) बढ़ती जायगी—'हविषा कृष्यधर्मेष भूय एवाभियर्थते'। फलतः हमें देखना है कि कर्म तो करना ही है, वह करणीय भी है; लेकिन उसके परिणाममें अनासक्त रहना है। वहाँ हमें अपनेको तथा अपने कर्मोंको जो वास्तविक फलदायक है उस परमशक्तिमें समर्पित करना है। यह अनासक्तभाव अत्यन्त ही कठिन है। यह कामना: 'अभ्यास'से ही होगा। अभ्याससे 'भावना'को एक जगह दृढ़ करना होगा। तब यह क्रिया 'पद्मपत्र-मिवाम्भसा' हो सकेगी।

भावना मानसिक विचार है। मन अत्यन्त सीमातीत चञ्चल है—'मनो दुर्निग्रहं चलम्'। यह अभ्यास एवं वैराग्यसे ही बरामें हो सकता है—'अभ्यासेन च वैराग्येण वैराग्येण च शुद्ध्यते'। बिना अभ्यासके वैराग्य भी सम्भव नहीं है। अतएव कर्म करनेके समय उसे निष्ठा, दृढ़ता एवं तत्परतासे करनेका तो शुभ संकल्प रहना ही है, लेकिन उसी दृढ़ भावनासे उन कर्मोंके परिणामपर आसक्तिसे मुक्त होना है—

अनाधितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
स संन्यासी च योगी च न निरर्गुनः चाक्रियः ॥

कर्मयोगकी सिद्धान्त-प्रतिपदिवर मगधद्वीपा इन्दीरहस्यो-का उद्घाटन करती है, जिसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। हम तो सांसारिक-सामाजिक प्राणी हैं, हमें यथार्थके धरातलपर ही खड़ा होकर कुछ करना है। यथार्थना-

ते सिगु। होकर केवल वीरगति का बोध उपदेष्टा होगा।
मात्र परमात्मा ही होगा। इसे जीतने में उद्योग होगा।
जीतने में उद्योगों के बिना अज्ञान बरतना होगा। 'अज्ञान'
से जीतने में दृढ़ता आयेगी। यही दृढ़ता हमें ईश्वर तक
भौतिक साधनविषय (वस्तुओं) में सिगु करेगी।
तभी हम कर्म करते हुए भी निष्काम भक्त्यागे अज्ञानक
होकर अज्ञान होनेसे बचेंगे, जो जीतने का रास्ता है।
यह 'निष्काम कर्मयोग' का मार्ग बता ही कहता है—
जो सकाम कर्मों के रोड़े, ईंट और दीवारों बना हुआ
'राजमार्ग' है। यह योगियों के परम प्रणयगीतों की
तरह अगम्य है, अनिर्वाचनीय है। अद्वैतियों के
साधारणीकरण की तरह सामान्य है। लेकिन है

यह अज्ञान कर्मयोग का और मार्ग है।
आत्मोपार्जन एवम् ।

निर्गम यह कि विषय कर्म करने
का होता है। कर्मों में प्राप्ति करने हैं।
'कर्मयोगे हि धैर्यश्रमः' बड़ा बड़ा
बैराग्य का कर्म है। यह कर्म
हृदय—कर्मकरक होता है। इसे ही
कर्मयोग या काम योग नहीं कि होकर
कर्मयोग के बिना नैकर्म-निदि कर्मयोग है।
विश्व निष्कामतासे कर्मयोग—यदि ही है।
(कर्मयोगप्रद) माना गया है। अतः सत्य
करते हुए निष्कामकारी दिशानें बना रहते-
अन्त्यासे और कर्मों में वैराग्य करने कर्मः कर्म

जलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना

(लेखक—श्रीहृषिकेश भट्ट)

साठ साल पहले की बात है। उन दिनों हम बच्चे
अपने गाँव कौसा (इटावा) के पूरवाले तानावर जाते
और कमलों के मनमोहक दर्शन-सुख के साथ-साथ बंटों
खेलते उनके हरे-हरे कोमल पत्तों के साथ। खेद
कैसा !—पत्तों पर पानी उछालने का खेल।

पानी पत्तों पर पड़ता। मोती बनते। एक-दो,
तीन-चार, दस-बीस मोती बने कि पानी में डुलके।
क्या मजा कि बमलके पत्तों पर फलभरके पानी टहर
तो जाय, चिपक तो जाय।

बंटों खेला यह खेल। कैसा बढ़िया खेल !
हम बाछ कोशिश करते हैं। पानी टहरता ही नहीं
पछपछोर। हमें क्या पता था कि भगवान् कृष्ण हमारे इस
खेला का सच भी जान-ले चुके हैं, तभी न वे कुरुक्षेत्र के
मैदान में धनुष से कहते हैं—

जगमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना।

क्या पता है व कर्म-अहम-विरक्त कर्मों
कृष्णार्ण करके, फलही आसक्ति होकर कर्म
कर्म तो तुमसे करना ही पड़ेगा, कर्म किये
रह नहीं सकते, तो अकलन्दी हौन है
पर, सो ब्रह्मार्ण कर दे। अनासक्त होकर ॥
किर व कर्मों के फलसे उसी तरह निर्विकर रहे
जलमें रहते हुए कमल। यही तो गीता-५।
कहते हैं —

प्रहृष्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति
लिप्यते न स परमेष्ठ पद्मपत्रमिवाम्भसा
क्या ही सटीक उदाहरण है कर्मों की निष्काम
कमल। फलही पर्याय है इसके। चाहे उसे
कहिये, चाहे जलज-अम्बुज कहिये, चाहे
वार्जि कहिये, चाहे पद्मज—सब नामों से एक
ध्वनि निकलती है—पानी से पैदा होनेवाला, प
बसनेवाला, पानी में पड़नेवाला।

पर ओह, वैसा निर्लिप्त रहता है कमल ।

पैदा होता है पानीमें, बढ़ता-मनफता है पानीमें, तैरसित होता है पानीमें, खिलता है पानीमें, आठ पहर सैन्धव बढ़ी बसता है पानीमें; पर पानीसे सर्वथा अछूता ।

पानी कमलपर टिकता नहीं, टहरता नहीं । पानीको पद टहरने नहीं देता, अपनेसे चिपकने नहीं देता; श्राप कि तुरंत उसने लड़काया, फेंका । कोई मुलाहिजा नहीं; कोई झिझक नहीं; कोई संशय नहीं ।

हमें भी कमल-सी ही भाँति निर्लिप्त होकर संसारमें रहना है । हमें भी 'पद्मपत्रमिवाभ्रसा' रहना है इस जगत्में । कर्म तो करने हैं । कर्म किये बिना हम एक ण नहीं रह सकते । पर कर्म सभी करने हैं कमलकरादृश अपने सामने रखकर—जलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना ।

क्या बात हुई यह ?

आप तुरंत कहेंगे—अजी, हम कोई कबीर हैं कि आदर ओढ़ेंगे, विधायेंगे, प्रयोगमें लायेंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर भी चटते-फटते ताल ठोंगकर कहते पायेंगे—

बी चादर सूर नर मुनि ओको,
ओढ़ि के मैत्री कीन्ही चरिया ।
वास कबीर जतन तैं ओरी,
ज्यों-की-यों धरि दीन्ही चरिया ॥

भला, बताइये तो कि आप कबीर क्यों नहीं बन सकते ! आप क्यों नहीं—ज्यों-की-यों धरि दीन्ही चरिया' कह सकते ! केवल 'जतन'से ओढ़ने भरपी तो बात है ।

आप क्यों उस लजीली वधूकी मिसाल फाड़ें हैं, जो वेदनामें डूबकर पुनर रही है—

सुन्दर-सी साही मोरी मरूके में मलिन आई,
का डैके अरुने भवनवाँ हाथ राम ।
पूँछत मोहि पिवा अब चुड़िहै,
करिने तो कीन चरनवाँ हाथ राम ॥

होता क्या है ?

हमारे चारों ओर कर्मोंकी चादर फैली है । उसपर कभी राग-द्वेषके छटि पड़ जाते हैं, कभी काम-क्रोधके । कभी उससे लोभ-मोहकी कालिल छू जाती है, कभी मद-मत्सरकी । इन दागोंको, इन धब्बोंको, इन छींटोंको, इस कालिलको देखकर हम सिहर उठते हैं—'हे भगवन् ! क्या हो गया यह ? जाना या पूरब, चले गये पश्चिम । कामना की खर्गकी, पैर फँसा लिये नरकके दलदलमें । उम्मीरें बाँधी मुक्तिनी, फँस गये जालमें बन्धनके ।

राही कहीं है, राह कहां, राहबर कहीं ।

वैसे भी कामपाव हुआ है सफर कहीं ?

हम कर्म करते हैं । रात-दिन करते हैं । पलनर-को भी कर्मसे हमारा छुटकारा नहीं । बहुत-से कर्म हम करते हैं हाथ-पैरोंसे, बहुत-से शरीरके अन्य अङ्गोंसे । बहुत-से कर्म हम वाणीसे करते हैं, बोलकर करते हैं । पर सबसे ज्यादा कर्म हम करते हैं—मनसे । हमारे बहुत-से कर्म प्रकट रहते हैं, बहुत-से अप्रकट । अकट कर्मोंसे या तो हम जानते हैं या हमारे भीतर बैठा अन्तर्यामी । पर फल हमें भोगना पड़ता है—सभी कर्मोंका, फिर वे चाहे तनसे रिये गये हों या बचनसे या मनसे । कर्मोंका फल देर-सबेर भोगना ही पड़ता है और भोगना पड़ता है दूसरेको नहीं, हमीसे । बात टीक भी है—शालोंका तो कहना है कि इस जन्ममें फलभोग न हुआ तो अगले जन्ममें खाना साफ करना पड़ता है ।

X X X

मने तुमने उपाये हैं, मुनीबन कीन सेवेना ।

हम कर्मोंका बाजारमें बैठे हैं । यहाँ सभी कुछ है । देवना-मुग्घा हो या हँसना-बोझा, निजना

कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी एँ कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बचन-कैसे रहे! गीताका पहना है—‘फलसक्ति छोड़ो कर्म करो’, ‘आशरहित होकर कर्म करो’, ‘कर्म होकर कर्म करो’—यह गीताकी वह प्ति तो मुझयी नेंदी जा सधती। जो मनुष्य परिणामकी। किये बिना साधनमें तन्मय रहता है, वह आगी है। विचित्र बात है! क्या बात है!

भीताके फल-व्यागमें अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा है। मनुष्य परिणामका प्पान करता रहता है, वह। बार कर्मभ्युत—कर्मभ्युत हो जाता है। उसे। एता धैर्य है, इससे वह क्रोधके वरा हो जाता और फिर वह न करनेयोग्य करने लग जाता। एक कर्ममेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता है। परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति पयाधनीसी हो जाती है।

बापू आगे बताते हैं कि फलसक्त-अन्तमें निर्याकी। नि साधनकार, नीति-अनीतिका विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करनेके लिये हर किसी साधनसे काम का है। (कर्म शुक्ल हो जाता है—कार्य-प्रक्रिया वेगव जाती है।) एक यस्तौटी रख दी है बापूने। एारे सामने कि कौन कर्म किये जायें, कौन नहीं। कहते हैं—

भीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि अशक्तिके। केना हो ही न सकें, वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नेयम मनुष्यको अनेक धर्म-संकटोंसे बचाता है। इस। सके अनुसार खल, छूट, व्यभिचार आदि कर्म अपने-आप त्याग हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल बनता है और

सरलतामेंसे शान्ति उत्पन्न होती है। (शान्ति ही सुख है।)

इस निवार-श्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीताकी शिक्षाको व्यवहारमें लानेवालेको अपने-आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पड़ता है। फलसक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका लाउच होता है, न हिंसा करनेका। चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको हम लें, यह माझम हो जायगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है।

मल्लव ! हम आसक्ति रखकर कोई काम न करें। इससे अकरणीय कार्य खतः छूट जाते हैं। बाकी कार्य कर्तव्यबुद्धिसे करते हैं। जो परिणाम आये, अच्छा या बुरा, वह सिर-माथे—इन्दा अल्लाह ! प्रभुनी मर्जी, उसे शिरोधार्य करें। फिर तो जीवनमें आनन्द-ही-आनन्द रहेगा। मल्ली-ही-मल्ली रहेगी। हमारा रोम-रोम पुकारेगा—

तेरे काँटोंसे भी प्यार,

हैं कुलोंसे भी प्यार !

ओ ओ देना चाहे दे दे,

हुनियाके लारन-हार ॥

फलसक्ति छोड़कर हम काम करें, जो फल आये उसकी आसक्ति न रखें, निर्विस्तभावसे उसका। करें तो हमारा सारा जीवनक्रम ही बदल जायके युगमें सर्वत्र फलकाहाका ही तो दीर्दीरा। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मानके फलके। सभी मुँह बाये फिर रहे हैं और उसका ननीया सामने है। हम अपना जीवन नारकी बना रहे दूसरोंका भी। उपाय एक ही है—

अलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना ॥

न कर्म लिप्यते नरे

(लेखक—श्रीरिवानन्दजी गोह)

जन्म-जन्मान्तरसे कृतकर्मोंसे संलुप्त मानवजीवन वस्तुतः कर्मण्य है। उसका वर्तमान जीवन कर्म-शृङ्खला की एक कड़ी है। मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी अपने जीवनमें अपने-अपने इतिातक कर्मोंसे अनुत्पन्न है, यूँया हुआ है। जीवन रहना है तो कर्म करना ही पड़ेगा। मनुष्यका यह धर्म है कि वह सोचे कि मैंने कर्म करना छोड़ दिया। कर्म छोड़ना, घर-द्वार त्यागना, बास लेना भी तो एक कर्म ही है। अतः भगवान्‌के संकेत हैं—

महि बभ्रुः क्षणमपि जानु निष्ठुर्यकर्मकृत्,
महि देवधृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यदोषतः।

यह निगमागमसम्भन्ध-कर्मसंग्रह निदान है कि मनुष्य इस लोका में कर्म करता हुआ सी कौतुक जीने की इच्छा करे। इसके अनिष्टिक कर्मोत्पत्तिसे मुक्त होनेका अर्थ कोई उपाय नहीं है। अतः 'जीवेम चरतः क्षणम्' के साथ 'सुखंनेपेक्ष कर्माणि' भी आवश्यक हैं। भगवान्‌की शीर्षकाने निम्नसे कर्मोत्पत्तिपरिहारके चार धर्मकाल भी 'मा कलेषु मे' दिया है। कलाः कलागम-गान्य कर्मोः॥ निगम कर्मयोग बड़ा जग है। वह जीवने में निदि प्रगत वानेका एक उपाय मान्यमान है।

सुखंनेपेक्ष कर्माणि शिर्षकानि चारः।
एवं त्वयि भाष्येणोद्दिष्टं न कर्म लिप्यते नरे॥

(ईशान्य २)

यहाँमें कर्म करते हुए जीवित रहें; किन्तु अपने उस कर्मका भाग न होने दो। 'ननु कर्म को और कर्मका भाग न हो, वह तो बड़ी निमित्त बात है। कलेषु कल-निमित्तका भाग है। कलाः कलागम-गान्य कर्मोः॥ निगम कर्मयोग बड़ा जग है—
हूँ ही कुछ नहीं करता और कुछ न करता हूँ ही सब कुछ करता हूँ। कर्मों की शक्ति को सब छोड़ देना मुश्किल है। कल-निमित्त का भाग है। कलेषु कल-निमित्तका भाग है। कलाः कलागम-गान्य कर्मोः॥ निगम कर्मयोग बड़ा जग है—

'क्षीयन्ते चाप्य कर्माणि तस्मिन् हृदये क्षणतः'।

निगम कर्मयोग साधन है तथा हृदय। हृदय इसके निमित्त वाहय है। हृदयमें भावार्थ-भावना और हृदयमें कर्म का प्रतिक्रिया होता है। अतः कलागम-गान्य कर्मोः॥ निगम कर्मयोग बड़ा जग है। कलेषु कल-निमित्तका भाग है। कलाः कलागम-गान्य कर्मोः॥ निगम कर्मयोग बड़ा जग है—

हो जाती है; तब कर्म करनेमें कर्ता का दम घुटना है, वह कर्म करनेसे डरता है, कर्ता-य-भावनासे दबकर आजीवन दुःखी रहता है, वास्तविक लक्ष्यसे भटक जाता है और वह शाश्वत शान्तिके द्विये तरसना ही रह जाता है—

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।

‘कर्म भी करे और उसका लेप भी न हो’—यह विचार ठीक ऐसा ही है, जैसे कोई कहे—रोटी खानेपर भी पेट खाली है, पञ्चानि-तप करनेपर भी शरीर शीतल है, काजलकी काजी कोटरीमें रहकर भी शरीर काजलसे भट्ठा है, किंतु काजलकी कोटरीमें यदि कोई सपाना आदमी एक-दो घड़ी मात्र रहे तो सम्भव है कि भट्ठा रह जाय, परंतु जब कोई व्यक्ति काजलकी कोटरीमें ही जन्मे, उसीमें मरे, उसीमें खेले-खाये, उठे-बैठे, अपनी मस्तीमें काजलकी कोटरीके दुर्गुणोंको ही भूठ जाय, ऐसे मामल आदमीका शरीर और वस्त्र ही काले न होंगे, अगि तु उसका आत्मस्वरूप ही अनपया हो जायगा और उस अनपया स्वरूपको ही वह सत्य समसेगा । ऐसे व्यक्तिको महाभारत (१।७४।२७) अमहन्ता कहता है—

योऽन्यथा संतमारामानमन्यथा प्रतिपद्यते ।
किं तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणः ॥

कर्म करते हुए भी कर्मके लक्ष्यसे बचनेका, उससे भट्ठा रहनेका एकमात्र उपाय है—फलासंगमन्यकर्म । अर्थात् निष्काम कर्मयोगकी भूमिवा । पर यह हो कैसे ? —न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।— के अनुसार मनुष्यका कर्मसे बचना कठिन है, वह जीयेगा तो कर्म करना ही पड़ेगा; कर्म करेगा तो कर्मके फलका लेप अवश्य होगा; क्योंकि जीव तो कर्मकाजलकी कोटरीमें अनेक जन्मोंसे रह रहा है । अतः उससे भट्ठा रहनेके द्विये निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रिया ही महत्त्वपूर्ण है । निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रियाकी प्रयोगशालामें निष्काम कर्मयोगी कर्ता नहीं बनता, बल्कि अभिनेताके रूपमें अभिनय करता है । यही समझान

है । अभिनयकी अन्तर्दृष्टामें अभिनेतापर कृत कर्मका (लेप) नहीं होता । कर्तृत्व कर्मका लेप है, परंतु अभिनय लेपसे भिन्न होता है । कर्तृत्व सलेप है, आं निर्लेप है । अभिनेता कर्ममें नहीं घुसता, वह सत तैरता है; वह मनसे नहीं शरीरसे, अन्दरसे नहीं बाह्य कर्म करता है । वह सब कुछ करके भी कुछ न कुछ करके भी सब कुछ करता है । अतः उसका न कर्मसे भट्ठा है, उसपर कर्मका लेप नहीं होता । ५ दो अन्तर्बोध—उदाहरण अभीष्ट विषयको स्पष्ट करते हैं—

रामलीलामें पानवाला नरथू रावणका पोंट बना करता है । शूर्पाखके विकृत होनेपर, लङ्काके दहन शोकावेगमें अन्धा होकर बहबहता है, उछलता है, क्रोध है । लङ्कादहनसे अपनी पराजय और सीताहरणपर आ विजयकी दुन्दुभि बनाता है । अभिनयकी समाप्ति नरथू अपनी दूकानपर पान लगा रहा है, सिगरेट धु रहा है, प्राइवॉसे विनोद कर रहा है । उसपर सोने लङ्का जलनेका, हाथी-घोड़े, धनजनकी हानिका, नार्त पोतोंके हाहाकार-चीत्कारका कोई लेप नहीं; क्योंकि वह जीवनमें कर्ता नहीं बना था, अभिनेता बना था ।

अब दूसरा दृष्टान्त लें । कल्पना करें—मोहन दत्त कल्याणका छात्र है । वह रामलीलामें रामनर अभिनय करता है । प्रिहर्सल्लके कारण अच्छा अभिनय करता है । सीता हरण, लक्ष्मणसंज्ञाहरणपर वह रोता है, आँसू टपसता है बावला-सा बनकर नन-मानकी सुधि भी खो बैठता । प्रलाप करता है, पशु-पक्षी और उल्टाओंसे बातचीत करता है । उसके अभिनयमें तादृश्य है । दर्शक भी साधारणीकरणकी दृष्टामें आँसू बहाने लगते हैं । परंतु अभिनयकी समाप्तिपर वह छात्र है, अपने अध्ययनमें रत है, अब उसे न सीताकी, न याई लक्ष्मणकी चिन्ता है । मोहनने कर्म तो राम-जैसे ही किया, परंतु निर्दोषभावसे, फलासङ्ग-रहितचित्ते, निष्कामकर्मकी प्रक्रियासे । अतः उसपर कर्मका लेप नहीं हो पाता । इसीद्विये भगवान् श्रीकृष्णने कहा कि

आप्त होकर वर्तमान कर्म करो; इससे वर्तमान के
गुणी शोभन और परमपति प्राप्त हो जायगी।

कर्ता और अभिनेतामें यही अन्तर है। कर्ता कर्तृत्वसे
शिव और अभिनेता निर्दिष्ट। कर्तृत्वमें बन्धन और
अभिनेतामें मुक्ति अन्तर्निहित है। कर्ता बंधता है,
अभिनेता तोड़ता है। कर्तृत्व मनमें है, अभिनय शरीरमें
है। नाटकीय अभिनेता हँसता है, रोता है, गता है,
सोता है, खाता है, दुनियादारीके सभी काम करता है;
परंतु अहंकारयुक्त कर्तृत्व-भावनासे नहीं, अपितु अभिनय-
की दृष्टिसे। तभी तो वह सुख-दुःखका भोगी नहीं
होता; उसकी अन्तरात्मा कर्मलेपसे अछूती रहती है; उसे
कर्म पनाइता नहीं। वह कर्तृत्वके भारसे दबता नहीं।
वह तो सुख-दुःखमें, हानि-लाभमें, जय-पराजयमें, यश-
अप्यशमें, शत्रु-मित्रमें समबुद्धि रहता है। वह '॥ कलामे
'पण्डित' होता है, उसकी समदर्शिता विद्या-विनय-सम्पन्न
ब्राह्मणसे लेकर कुत्तेमें समानरूपसे व्याप्त होती है।
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गंधि हस्तिनि।
मुनि वैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

निष्काम-कर्मयोगीको मैं नहीं, वही-च दिखनेमें
है। वह कर्म करता है, परंतु कर्ता-धर्मा परम
मानता है; उसे ही पूर्ण और सर्वशक्तिमान् मानता है।
अपनी कर्तृत्व-भावनाको परमात्मके चरणों में
कर देता है। वह जो करता है, खाता है, ता खाता
दान देता है, सब कुछ भगवदर्पण बुद्धिसे, नैकर्म-सिद्धि
हेतु—'हरिः ॐ तत्सत् धीरुष्णापणमस्तु' ही कर
दे। वह प्रभुसे आत्मनिवेदन करता है—'प्रभो! मैं
नहीं, वही सब कुछ है; मैं तो तेरे हाथकी कलम
हूँ, चाहे जैसे नचा दे। मैं तो तेरे खेड़की चान हूँ, चा
जिधर चला दे। मैं तो तेरे जोरीका पतल हूँ, चाहे
उठा दे। मैं तो एक सूखा पत्ता हूँ, जहाँ चाहे उड़ा
ले जा; मैं तो तेरे हाथकी चाबी हूँ, जैसे चाहे फुल
व चाहे जिता दे अपना पराजित कर दे। मेरी व
पराजय कुछ नहीं। हार भी तेरी, जीत भी तेरी और
यह भी तेरा, वह भी तेरा। यही भगवदर्पण-बुद्धि
'न कर्म लिप्यते भरे'—का मूल मन्त्र है; और, निष्काम-
कर्मयोगकी सभी प्रक्रियाशास्त्र अर्थात् प्रयोगशास्त्र है।

निष्काम-कर्मयोग—एक व्यावहारिक विवेचन

(लेखक—डॉ० श्रीमतीलालजी गुप्त, पी.एच्. डी०, डी० लिट्.)

सन् १९६५की बात है। मैं टोकियोकी विश्व-
विश्वविद्यालय-वैज्ञानिकोंके रूपमें आमन्त्रित किया
गया था। अधिव्य-प्रदाता से जापान विश्वविद्यालय-परिषद्के
अध्यक्ष प्रो० मासाओ ओनीशी। महासम्मेलनके पश्चात्
प्रोफेसर ओनीशीने मुझे अपने घरपर भी आमन्त्रित
किया। जापानी प्रायः घरपर नहीं बुलाते, जो कुछ
इच्छित-स्वकार आदि करना होता है, होटलोंमें ही कर
ते हैं। मैं इस विषयमें मायबान् रहा; क्योंकि उमी
होटी-के प्रोफेसर दोर्दोनीने
मैंने प्रदान किया। जब मैं

प्रोफेसर ओनीशीके घर पहुँचा तो द्वारपर ही प्रोफेसर
अपनी पत्नी तथा उभय पुत्रियोंसहित स्वागतार्थ उपस्थित
थे। अभिवादनके रूपमें कई मिनटोंतक दोनों ओरसे
हृदयभरा कम चला रहा और तब द्वारपर फूलनेके
चमक पेश किये गये, जिन्हें अपने गुले रोडनेके पश्चात्
फूलवर घरमें प्रवेश करना था। घरमें एक बरत तो
यूरोपियन ढंगसे सजाया गया था, पर सोन सभी बरत
पूर्णतः जापानी-पद्धतिसे अलंकृत थे और सुन्दर-विश्व-
सौकोंके स्थानमें ग्रीन-ग्लास, चीनीयों की। निर्मल
भवनके बाहर जगदीश...

मेवा या जिसमें नदी, नाले, झरने, पुत्र, पर्वत, अपने ज्ञापने लक्षित हो रहे थे। एक तन्त्रोपर एक उ मर्रा या जिसमें प्रवेश करनेसे घरउ धन्य उभारनी पड़ी। बताया गया—‘यह मेरा ध्यान-कर्म’। यह एउनेपर कि वे किताब ध्यान करते हैं। उत्तर था—‘किताब नहीं, ‘शून्य’ का। (भारतमें शून्य का मत, दर्शन, प्रतीक, विज्ञान आदिमें बहुत महत्वपूर्ण है)। एक और प्रश्न किया, ‘ध्यानसे क्या सम्मानाते हैं?’ उत्तर बड़ा तथ्यपूर्ण था—‘फोर्ड भी सम्मानाते हैं, क्या यह आत्मी गीतामें प्रतिपादित नेष्कामकर्म’के अनुरूप नहीं है?’ मैं खौसा; मैं प्रोफेसर ओनीशीरो कोऊ धर्म-विचारदके रूपमें ही जानता था। कि उनकी भारतीय दर्शनमें भी गम्भीर गति लक्षित हुई और साथ ही यह भी निहित हुआ कि भौतिक समृद्धिसे पूर्ण जागानके चिन्तन भी भारतीय दर्शनकी उच्चतासे रेतने प्रभावित हैं। इस प्रसङ्गमें प्रोफेसर ओनीशीरोसे किया गया बार्तालाप बहुत उपयोगी प्रतीत हुआ। जागानमें एक बात और देणी गयी। जागानी अपने घरमें पूर्णतः गारानी हैं, परन्तुओंका निर्वाह करनेवाले अपनी संस्कृतिया लान करनेवाले हैं; यिह घरसे बाहर भौतिक कर्मक्षेत्रमें प्रोत्थित हैं—वेशभूषा, विचारधारा, कार्यक्षमता आदि उसी प्रकारकी है। निम्नो (जागानी कवचिरो) पहननेवाले या तो फीशन-शो, व्यवसायिक-जल प्रदर्शनीमें या बड़े स्तरोंमें प्राहवोंका सतत अभिवादन करते हुए दिखायी देते हैं अथवा जागानी होटलोंमें परिचारिकाओंके रूपमें। वहाँ जागानी परम्परा तथा आधुनिक भौतिक-वादका उपयोगी समन्वय मित्रता है।

जागानके अनुरूप ही पश्चिमी देशोंमें कर्मक्षेत्रका महत्वपूर्ण स्थान है और बिना किसी बाधा नियन्त्रणके अपने-अपने कार्योंमें संलग्न कर्तव्यक्षेत्री व्यक्ति देखे जाते हैं। प्रोफेसर ओनीशीरोने तो ‘निष्कामकर्म’की बात बड़ी, पर पश्चिमी कार्यरत व्यक्ति इस महान् सिद्धान्तसे

हतना परिचित नहीं। हाँ, जहाँ भारतीय विद्याओं शिक्षण होता है, पूर्वी तथा पश्चिमी दर्शनोंका तुलनात्मक अध्ययन होता है, आध्यात्मिकताके विविध पक्षोंपर विनिमय होता है, वहाँ शैक्षिक स्तरपर गीतामें प्रतिपादित ‘निष्कामकर्म’ पर भी विचार होता है। प्रायः भारतीयों आत्मी, निष्क्रिय, कार्यदिशाहीन होने आदिका दोष लगा जाता है; उनके क्रिया-मूल्यमें दीर्घत्वकी ही प्रधान बताया जाती है तथा कार्यपद्धतिको अनुपयुक्त बताया सचेदना प्रकट की जाती है। हमारे विचारसे यह ही कारणका अन्तर है, वास्तविकताको न समझनेकी भाँति है और कुछ स्तरोंकी प्रमादमयी स्थितिका परिणाम है जहाँ श्रीमद्भगवद्गीता-जैसा कर्मयोगका अद्वितीय प्रविद्यमान है, जिसका कर्मयोग विश्वचर्चित है और जो विश्व-बौद्धिक स्तरपर अपना प्रमुख स्थापित कर चुका है, उस देशके निवासियोंको इस प्रकारके लाभानसे दूषित करने भ्रान्त बुद्धिवा ही परिणाम है या सच्चे मूल्योंको समझ पानेकी नासमझी है। यह हो सकता है कि हम अपने निर्धारित मार्गसे किन्चित् हट गये हैं अथवा परिस्थितियोंके कारण तथ्यको देख नहीं पाते, पर हम सामने जो स्पष्ट निर्देश है, जिस मार्गके अनुसरणका अपेक्षा है तथा जिसमें हम पूर्ण विश्वास करते हैं सिद्धान्तः वही हमारा अभीष्टित ध्येय है, वही हमारा अनुकरणीय एवं प्रस्तावित मार्ग है।

कर्ममार्गमें प्रवृत्त करनेके लिये गीता विश्वका अद्वितीय ग्रन्थ है और इसकी विरोधता ‘निष्कामकर्म’ है, जो यदि विचारसे देखा जाय तो एकमात्र मान्य सिद्धान्त है—यद्यपि उसकी उपलब्धि अभ्यास एवं साधना-साध्य है। गीतामें निष्कामकर्मयोगका विद्वान्-पूर्ण हृदयवादी एवं तथ्यपूर्ण विवेचन हुआ है—हो भी क्यों न, जब यह शब्द-राशि एक ऐसी निरुसिद्धा उचरित है जिसकी मान्यता सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त है। गीताके विभिन्न

अप्यर्थोको देरनेसे निष्कामकर्मयोगका विवरण इस प्राप्ति की चाह नहीं होती। वह कर्म कर दे—

प्रकार मिलता है—

अध्याय श्लोक-सं०

विवरण

- २ ३९ निष्काम कर्मयोगका महत्त्व,
 - ४० निष्काम कर्मयोगका प्रभाव,
 - ५० निष्काम कर्मयोगी की पुण्य-पापसे निवृत्ति,
 - ३ ॥ निष्काम कर्मयोगी की विशेषता,
 - ४ १९ कामान्तरहित आचरण करनेवालों की प्रशंसा,
 - २० फलसक्ति त्यागकर कर्म करनेवाला,
 - २२ निष्काम कर्मयोगका साधक,
 - २३ निष्काम योगमें स्थिति,
 - ५ ३ निष्काम कर्मयोगी की विशेषता,
 - ५ ६ निष्काम कर्मयोग की सरलता,
 - ५ ७ निष्काम कर्मयोग की अलसता,
 - ६ १ निष्काम कर्म की ही वास्तविक संपात्ति और योगी,
 - ९ २२ निष्काम उपासनाका फल,
 - १८ ५६ निष्काम कर्मयोगसे भगवत्-प्राप्ति और
 - १८ ५७ निष्काम कर्मयोग-हेतु भगवान् की आज्ञा।
- निष्काम कर्मयोगका महत्त्व अनेक प्रकारसे प्रतिपादित
या गया है। गीताके निम्नांकित श्लोकोंमें सार आ
है—
- यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥
(गीता ३।७)
- श्रेयः स नित्यसंत्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति।
नेर्द्वन्द्वो हि मदावाधो सुखं कन्धात् प्रमुच्यते ॥
(गीता ५।१३)
- नाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
संत्यासी च योगी च न निरग्निर्यथाक्रिय ॥
(गीता ६।१२)
- सभी श्लोकोंमें इस बातका प्रतिपादन किया
कि सच्चा कर्मयोगी किसी प्रकारकी कामना
ए, उत्तरी कोई इच्छा नहीं, उसे किसी फल
कार्य करने की प्रेरणा कई सोनेसे मिल सकती है
कोई कार्य प्रतिक्रियाके रूपमें प्रेरणा प्रदान

प्राप्ति की चाह नहीं होती। वह कर्म कर दे—
करने की इच्छा, फल की आकाङ्क्षा नहीं। इसे प्राप्त
अपेक्षा की कुछ पंक्तियाँ स्पष्ट हो रही हैं, जिन्हें
गया है—'प्रतिपक्ष शिना भी उन्मत्त कर्तुं।
विश्वास न करो; अतीतको संशयके जिये निवृत्त।
वर्तमानमें ही केवल काम करो, बड़े उत्साहके साथ
परमात्माके संरक्षणमें।' किंतु फल की चाह न
बड़ा ही कठिन कार्य है; एक प्रयत्नसे कार्य न
पहले ही फलका स्वरूप निर्मित हो जाता है और वह
क्रियाशीलतामें फल प्रायः सामने ही लक्षित होता है
है। उसीसे हमें कार्य करनेमें उत्साह मिलता है
हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सफल
असफलताका भाव सदैव मनमें रहता है। किसी
व्यापारमें लगे हुए हैं—हानि-लाभको मुका नहीं सकते।
किसीके प्रति कुछ किया है—प्रत्युत्पादकी भक्ता
सामने रहती है। यात्रा कर रहे हैं—गन्तव्यपर निगाह
लगी रहती है। परिवारमें परिवारका पालन कर रहे
हैं—बुढ़ावस्थामें पुत्रोंकी सेवाका विचार आ ही जाता
है। भजन करते हैं—न जाने कितनी सुखमय कामनाएँ
रूप धारणकर प्रत्यक्ष होती हैं। दर्शनार्थ जानेवाले,
भारण करनेपर, अध्ययन करनेके पश्चात्, निमग्नन देते
हुए, कक्षाभूतलसे अङ्कित होनेपर, विवाह करते समय,
पुत्र-पुत्रीके जन्मपर, भोजन करते समय—प्रा-
अवसरोंपर परिणामकी विसृति नहीं कर पाते
विचित्र स्थिति है। विश्वास करना चाहते हैं निष्काम
जानते भी हैं कि वास्तविकता इसीमें है, सुख इसी
पर कामान्तरहित होकर कार्य करना कठिन होता
इसे कुछ ही साधक जान सकते हैं—पर हम सब
जानते ही हैं कि आदर्श कार्य-पद्धति यही है।
कार्य करने की प्रेरणा कई सोनेसे मिल सकती है
कोई कार्य प्रतिक्रियाके रूपमें प्रेरणा प्रदान

करे। हम अपने विचार दूसरोंके प्रति व्यक्त ; चाहते हैं और अभिव्यक्ति क्रियामें संलग्न होते ; हमी-कभी स्वेच्छासे ही किसी कार्यमें प्रयुक्त हो । हैं। प्रेरणाकी परिणति प्रयत्नमें होती है और ऋ द्वारा कर्मका स्वरूप निर्मित होता है। प्रयत्नमें ; इन्द्रियों तथा मन सामान्यतः कार्य करते हैं— । बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि भी अपनी भूमिकाओं पर निर्वाह करते रहते हैं। इन्द्रियोंके द्वारा अनेक ऐ अवसरानुसूल सम्पादित होनी हैं और वही-वही न मानसिकरूपमें ही रह जाता है; पर अधिक

आलस्यारिक्त महत्त्व ही नहीं है, वरन् यह तथ्य सर्वथा स्पष्ट है—हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, दूसरोंके दिखाई देनेवाले कुछ काम नहीं करनेपर भी हमारा शरीर सक्रिय रहता है—रुधिरका प्रवाह अविच्छिन्न गतिसे चलता रहता है, दिल बराबर अपना काम करता है, श्वास-उच्छ्वासकी क्रिया स्वतः सम्पादित होती रहती है; वैसे बैठना, जागना, सोना, आराम करना, सभी अपने-अपने ढंगसे क्रियाएँ हैं; पर सामान्यरूपसे इन्हें क्रिया न मानकर क्रियाहीनताकी कोटिमें लेते हैं। एक बात अवश्य प्रत्यक्ष होती है कि सोना-बैठना, आराम करना

४-निष्काम कर्मयोगी कर्मोंको करता हुआ परमपद पाता है (गीता १८।५६)।

कर्मोंको फलसे युक्त करना श्यष्य नहीं बताया गया है। हमें काम करना है और निरन्तर करते रहना है। गीताके तीसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें भी यही बताया गया है कि कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; निःसंदेह सभी व्यक्ति प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म करते रहते हैं। इस क्रिया-युक्त स्थितिमें सामान्य व्यक्ति फलका चिन्तन करते हैं, पर इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले अनासक्त रहते हैं। सत्य तो यह है कि 'निष्कामभावना' अनि कठिन होते हुए भी अत्यन्त व्यावहारिक और प्रेरणाप्रद है। इसके कुछ बिन्दुओंपर विचार करें—

(क)—निष्काम कर्मयोगी फलपरी इच्छा नहीं करता, अतः विपरीत फल मिलनेपर भी उसे किसी प्रकारकी दुःखात्मकता नहीं होती। प्रीतिमें असक्त होनेपर, व्यापारमें अधिक हानि होनेपर कुछ लोग अपाच्छन्नीय जपन्य पाप कर डालते हैं। यह सब इसलिये होता है कि कर्ममें निष्कामभावना तनिक भी नहीं रहती।

(ग)—निष्कामभावना परमात्मामें पूर्ण आस्था रखनेवाली होती है। जब व्यक्ति फलपरी इच्छा करता है, अतः कार्यका परिणाम होनेकी आकांक्षा करता है तो तबतक 'भयम्' जन्म रहता है और तब व्यक्ति 'भयम्' अथवा अशान्तराज कर्म होता है, उसकी स्थिति स्थिर नहीं होती है। फलपरी इच्छा न करनेवाला केवल नहीं मानेका है कि जिस कारणसे प्रभुने कर्म दिया है उसे कर्मसे सम्पन्न रहना है, स्थिति जो हो, सो हो; प्रभुकी आज्ञा परित्यज्य प्रभुमें पूरी अन्ध भक्त्यः उत्पन्न कर देना है और देने से कर्म करने हुए भी निश्चय रहने है; कर्मसे भोग होने की उम्मीद नहीं होती, कर्मों से कर्म करने का कर्म नहीं है।

और उसीके प्रेरणास्वरूप उसको अनेक मार्गों पर अनुसरण करते हैं।

(ग)—जो व्यक्ति फलपरी इच्छा करता है, सोचता बहुत है, फिर करे, न करे के विचार जाता है, जिसका परिणाम अनेक स्थितिमें हो सकता है। यदि मैं करूँगा तो उसका परिणाम होगा, या कोई भी लाभ नहीं होगा सोचकर वह कर्म करता ही नहीं, अन्तर्गत उसे घेरे रहते हैं, दृढ़ता नष्ट हो जाती है, अतः उठ जाता है। मानवीय जीवनका सामर्थ्य हो जाता है। ऐसे जीवनका क्या लाभ होगा मार्ग पर चलता ही नहीं। सरासरी स्थिति होती है। निष्काम-धारणामें फलका प्रत्यक्ष लाभ आता, कर्तव्यका ही ध्यान रहता है, अतः ऐसा हाथपर हाथ रखकर नहीं बैठता—परिणाम बढ़ता ही है। यह प्रभु-प्रदत्त प्रेरणासे लाभ उत्पन्न है निष्कामताके अपराधसे अपनेको सहज ही बचा पाता है।

(घ)—मेरे विचारसे 'निष्काम-भावना' एक कठिन है। हम निजने भी सतत-सचेत, साधन स्वीकार यह सम्भव नहीं कि काज हमारी कामनासे अनुभव हो। यह करना बहुत कठिन है कि कर्म और फल का सम्बन्ध है, अतः पनेरी बात यह है कि कर्मों का फलपरी चाह न करें, यही निष्कामकर्मकी स्थिति। यही निष्काम कर्मयोगीका सूत्र-मन्त्र है। 'निष्काम' एक अत्यन्त सूक्ष्म एवं व्यावहारिक भावना है, जिसका आधार करनेमें कोई संदेह नहीं रहता। इसका परिणाम और जीवने में लोकेत एक बड़ा लाभ है अतः, पर सत्य निश्चय करने का उपाय है कि कर्मोंमें नहीं है अतः सत्य सत्य प्रभु

वैराग्य नहीं, कर्मजीवन ही मुक्तिमार्ग है

(लेखक—डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्०ए०, पी०एच०डी०)

से व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यवसाय-
कठिनाइयोंसे शीघ्र ही उद्धिन्न हो जाते हैं। वे धैर्य-
ले आत्म-विश्वासको हृद नहीं बना पाते; बल्कि
उत्तर कर्मजीवनसे भाग जाना चाहते हैं। मोहके
पल्लव हीनत्वकी भावना उन्हें अपने परिवार,
देश और विश्वके प्रति कर्तव्य-पालनसे रोक देती
हम हीनत्वकी भावना त्यागकर कठिनाइयोंका
हरण आरम्भ कर दें तो भय एवं नैराश्यकी
उत्पत्ति ही अंशोंमें दूर होती जाएगी। जो व्यक्ति
वर्तमान, अपने परिवार या समाजके प्रति उत्तर-
दायी जीवनकी कठिनाइयोंको निजका आधार मानेगा

कर लेनेके बाद ही संन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा
दी है। जिसने अपने परिवार और समाजकी कुछ भी
सेवा नहीं की वह उसके विकासमें यथोचित योगदान भी
नहीं दिया, वस्तुतः वह कायर है, कर्तव्य-कर्मसे
शुद्ध हो है। इस कर्तव्य-शैथिल्य या कायरताका त्याग
ही हितकर है। श्रीभगवान् ने गीतामें योगस्थ होकर
कर्मफल रहनेका परामर्श दिया है।

योगस्थः कुरु कर्माणि सत्त्वं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥
(१।४८)

— — — — —

सम्भव है। इसीलिये उन्होंने कर्मरत साधकोंको इस
॥ समझाया है—

(क) बिना कर्म किये साधक निष्कर्मभावको
नहीं हो सकता और न वह कर्मको नितान्त
देनेसे ही सिद्धिको प्राप्त कर सकता है; बिना कर्म
। व्यक्ति क्षणभर भी संसारमें नहीं रह सकता है;
कि प्रकृतिके गुणोंसे निवृत्त होकर प्राणीको कर्म
॥ ही पड़ता है।

(ख) बहुतसे व्यक्ति बाहरसे कर्मनिर्घोषर नियन्त्रण
लेते हैं और ऊपरसे वे कर्मरहित अथवा निष्कर्म
गयी देते हैं, किन्तु मानसिक धरातलपर अनेक
घरते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियोंको गीतामें निष्कर्मचारी
का बरगी कहा गया है।

(ग) जो व्यक्ति अथवा साधक अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको
के वशमें करके कर्मनिर्घोषसे कर्म करते रहते हैं,
यदि निरासक्त अथवा बाह्यकर्म निष्कर्म कह जाते हैं।
व्यक्तियोंको ही भगवान् श्रीकृष्णने महारूपपूर्ण माना है।
छिपे गीताकारने बार-बार नियत-वशोंको निष्कर्मभावसे
परी प्रेरणा दी है। अर्जुनसे वे यही कहते
कि यदि तू प्रत्येक कार्यको ईश्वरार्पणके पवित्र
से करो तो तू जीरमुक्त होकर लक्ष्यको अवश्य
। कर ल्या।

‘निष्कामता’ बहनेभावमें नहीं आ जानी; इसीलिये
वे यह भी कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति आत्मक
र कर्म करते हैं और ज्ञानवान् प्राप्तकर सद्गुणों
। गयी मलाईके छिपे निःस्वार्थ भावमें करते हैं।
। हली स्वयं अपनेको कर्ता मानकर कार्य करते हैं,
यदि निष्कर्मकर्मों को ही या अपनेको किसी पन्थीरा
। न मानकर निरासक्त भावमें कर्म करते हैं, वे प्राप्त
। निमित्त सद्गुणों करते हैं। इसीलिये विद्वत्

प्रभुको अर्पित करके कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है।
जो साधक निरासक्त होकर लोभोपादारी दृष्टिसे
कर्तव्य कर्मोंको सर्वेधरको समर्पित करके निरन्तर
जीवनमें संलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्तियोंको उनके कर्म
कभी भी निषेधमान नहीं करते अथवा बन्धनमें नहीं
बोधते।

संज्ञोंने बताया है कि इन्द्रियो अति सूक्ष्म और
निर्घोषसे परे हैं। इन्द्रियोंसे परे सूक्ष्म मन है, मनसे
परे सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धिसे परे सर्वाधार आत्मनस्त्व
है। इसीलिये निरघोषी अपेक्षा वे इन्द्रियो अति प्रबल
हैं। इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे अधिक प्रबल बुद्धि
है और बुद्धिसे अधिक प्रबल आत्मा है। जो साधक
इस सत्यको जानकर अपनेको वश-मुक्त करके समर्पित-
भावसे कर्म करते जाते हैं, ऐसे निष्कर्म कर्मयोगियोंको
सत्तः तथा सरलतासे लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है।
अतः गीता (३। १९ में) कहती है—‘अनासक्त
होकर कर्तव्य कर्म करो; क्योंकि अनासक्त होकर कर्म
करनेवाला पुरुष जय पदको पा लेता है’—

तस्मात्सकः सततं कार्यं कर्म समाधर।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरजः॥

भगवान् श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि जबकि
साधकको आम-साधारण नहीं होना, तबकि
वह मरता ही रहता है। उसका मन उसे किसी-
किसी कर्ममें प्रवृत्त ही रहता है। इसीसे वे
अपने प्रिय सुहृद् अर्जुनको यह सन्देश देते हैं कि
परमनन्द अथवा आत्मनन्द-प्राप्तिके लक्ष्यक साधकको
अपने सतत चिन्तित कर्तव्य कर्मोंको उनके कर्तव्य
। इच्छा और वर्तुणदि लक्ष्यसे रहित होकर निष्काम
। भावसे करते कर्तव्य पदोंसे। निष्काम-चिन्ते कर्तव्य-
कर्म करनेको पुण्यको परमनन्द और वैश्वानन्द प्राप्त
हो जाता है।

एक वन में एकदिवस एकदिवस एकदिवस एकदिवस

होता है। आठवें सिद्धने कहा—जो दुर्बुद्धि-
य भोग-पदार्थोंकी अत्यन्त नीरसता जानकर भी
बार मनकी भावनाको उनमें बाँधता है, वह पशु
। नवें सिद्धका मत था—इन्द्रियरूपी सर्पोंको विवेक-
रायरूपी लाठीसे मारकर परमानन्द परमेस्वर अर्थात्
क्षयसुखका लाभ करना चाहिये। सिद्धगणोंकी गीता
इनपर राजा जनक अपने भयनमें वापस आकर एकान्तमें
शेककी वर्तमान स्थितिपर विचार करने लगे।

राजा जनकने विचार किया—'अहो! बड़े दुःखकी
वस्तु है कि जन्म-मरण, रोग, मरण आदिके कारण
समस्त लोकोँकी जो कष्टप्रद चञ्चल दशाएँ हैं, उन्हींमें
मैं बलपूर्वक लोटगोट रहा हूँ और आवागमनके चक्रमें
पड़ा हूँ। जिस कालका कमी अन्त नहीं होता, उसका
एक अल्पतम अंश मेरा जीवन है, जिसमें मैं आसक्त
हो रहा हूँ। केवल जीवनकालतक रहनेवाला यह राज्य
वित्तना है? कुछ भी तो नहीं; परंतु मैं इसीसे संतुष्ट
होकर मूर्खोंके समान निश्चिंत बैठा हूँ। इस झूठतापर
मुझे क्यों दुःख नहीं होता? इस जगत्की कोई वस्तु
न सत्य है, न स्मरणीय; सभी क्षणिक हैं। आज जो देहादि
सिरमौर बने हुए हैं, वे भी कुछ दिनोंमें धूलमें भी मिल सकते
हैं। फिर मूर्ख मन! तुम्हारी जगत्की महत्तामें क्यों हतनी
हम आस्था है? यह राज्य, ये पुत्रुम्हरी, ये गजराहन
क्या अन्य भोग्यपदार्थ, सब मेरी मृत्युके पश्चात् मुझसे
हट जायेंगे। इससे मैं अभी इनका परित्याग क्यों
न कर दूँ? मेरे मन

भासते हैं। इनका मोह करना मेरी मूर्खता नहीं तो
क्या है? इन पदार्थोंमें अपनी आस्था बाँधना अपना
नाश ही करना है—जैसे पत्ता अग्निकी शिखाओंपर
आसक्त होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है। इस
असत् संसारकी रमणीयतामें अब मैं रमण नहीं करूँगा।
अज्ञानसे मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म ले-लेकर बारंबार
संसृतिको प्राप्त होकर मरते हैं। अब मैं ज्ञानद्वारा प्रसुद्ध
हो गया हूँ। मैंने अपने पारमार्थिक धनको चुरानेवाले
चोर (मन) को पहचान लिया है। यह मुझे पतनके
गर्भमें डालना चाहता है। अतः अब मैं इसे मारनेकी
चेष्टा करूँगा। परमात्मतत्त्वके ध्येयार्थ ज्ञानद्वारा मैं अपने
अज्ञानका छेदन करूँगा।

इस प्रकार विचार दृढ़ कर राजा जनक धीरे एवं स्थिर-
बुद्धि हो गये। वे राजकाज तो सँभालते रहे, परंतु उनकी
दृष्टि बदल गयी। उनके मनमें ममता, आसक्ति नहीं रही।
फिर तो उनके लिये हर्ष-विषाद, इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख
सब समान हो गये। इन्हीं जगत्को न तो उन्होंने मनसे
ग्रहण किया, न उसका परित्याग ही। इस प्रकार आत्म-
विवेकके अनुसंधानसे राजा जनकका परमात्म-विषयक
पदार्थज्ञान अनन्त एवं अत्यन्त विशुद्ध हो गया और वे
जीवमुक्त हो गये।

अब वे राजराज भी करते और सत्सङ्ग भी। बहुत-से
साधु-संन्यासी उनके यहाँ रहते थे। महर्षि शुक्रदेव-
जैसे अनेक तत्त्व-दर्शी ऋषि-महत्तमा भी ज्ञान-वचकिके लिये
आया करते। एक समय उनके दरबारमें महर्षि वेदव्यास
पधारे। आदर-सत्कारसहित उनकी निवास दिया गया।

इआ । बीकमे ही मरतीं ज्ञानमे भन्ने दोगदगो जनकपुरीमें आग मण्ण दी और समानमें विन्द्यार बोने, भारमे । आग मण्ण दी, दोरो, दोरो; आग मुझाओ, म्ही मो गह राजभक्तता पहुँच जल्दी ।' सधुओरा सारा राजा उठ गया । घोड़े अपने बग्न बग्न मो घोड़े पीपीन-मण्डे । राजा जनक ज्यों-ने-ज्यों शान्त-भिर-गिरा बैठे रहे । व्यास बोले—'राजन् ! आग राजमण-तक पहुँच चुकी है; जाये इसे बकाये ।' राजा जनकने उत्तर दिया—'भगन् ! जनकपुरीमें मेरा गुठ भी म्ही है—'मिथिलायां प्रस्थयां न मे दागि किंचन ।' जिसकी जनकपुरी है, वह मिथिला आग सुशानेमें सयं समर्थ है । फिर मैं क्यों गय करूँ ?' व्यासने अग्नि शान्त कर दी और जनकसे कहा—'राजन् ! तुमने अभयद पा दिया । तुम उत्तम ज्ञानमे सम्पन्न हो । तुम्हारा सास्रा लोकसंग्रहके त्रये है ।'

इसी गह जनक प्रान्त निरत न
राजभक्त भक्तके प्रति दिय है—

कर्मयोग दि गतिविनिमिता जनक
लोकसंग्रहमेव वि संदयद धनुने । (१॥)

जनकदि ज्ञानी जन भी अन्विष्टि करत है
परम सिद्धिसे प्राप्त है । मन्त्रिने तथा होर
देखा इआ भी व कर्म करनेके ही दोय है
पूर्वक विदु असिद्धि—तवेष्टने रहि
कर्म करते जान्य राजा जनकका अर्दा पा ।
वे 'विदेह' कहे गये । जनक और श्रीराम कर्म
महान् निर्दान थे । दोनों उन्कट कोटिके इती
विपत्तिकी थे, दोनोंने लोकसंग्रह अर्दा उ-
दिया । वस्तुतः लोकसंग्रह-मुद्धिसे विपत्तय
कर्तव्य करनेवाले ही 'कर्मयोगी' पदके भाजन होते

‘भक्त और ज्ञानी भी निष्काम कर्मयोगी होते हैं

(लेखक—भीमदत्तमोहनजी वादवा, एम्. ए. (हिन्दी-संस्कृत), पी. एच्., लाहौर)

कुछ लोगोंकी मान्यता है कि निष्काम कर्मयोगसे
मनका मलदोर दूर करके भक्तिसे विशेष-दोषका
निवारण करते हुए ज्ञानकी शक्तिसे अधिकांश आवरणको
दूर हटाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, तब उसे
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । उनके मतानुसार
कर्मयोग साधककी निम्नावस्था है । भक्ति मध्यम कक्षा
है और ज्ञान उच्च योगी है । ज्ञानकी उच्च श्रेणीमें
पहुँचे हुए मनुष्यको कर्म शोभा नहीं देते, अर्थात्
उसे कर्मके गोरक्ष-धंधेमें नहीं पड़ना चाहिये ।
पर सच्ची बात यह है कि ज्ञान-प्राप्तिके बाद ही
वास्तविक कर्म आरम्भ होता है । इससे पूर्व तो हम
कर्मके मानपर अकर्म, यत्तव्यके नामपर अकृतव्य, और
गोप्यकारके नामपर अहंकी-वधि करने के ।

अतः कर्मचरणके त्रये भी कर्तव्याकर्तव्यज्ञान अपे-
क्षित है । जब निरन्तर योग-साधना और भक्ति-साध-
नका सम्मेलन हो जाता है, तब मानव अप-
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियोंके केन्द्रित कर
अपने आपको उस निराद-सत्तामें लिटाकर उसकी विरा-
सृष्टिके उसका रूप मानकर निरनिमानभावसे सबकी सेवा
लग जाता है । उसके कर्मके पीछे आसक्ति का नाम नहीं
रहता और उसमें कहीं भी उसके स्वार्थी गन्ध नहीं
आती । ज्ञानसे सुवासित उसका आत्मा प्राणिमित्रमें प्रभुके
दर्शन करने लगता है । पीडित मानवताकी अहोंमें वह
प्यारेकी आवाज सुनता है । दुस्वियोंकी सेवा ही
उसकी ईश्वरीय आराधना होती है और अनार्योंके
औस पौड्या उसकी सच्ची अर्चना होती है । उसके

र निहित सुदृढ़ एवं परिक्व भक्ति-निष्ठा अथवा
यत्क ज्ञाननिष्ठा उसके निष्काम कर्मयोग एवं सेवाके
व्यमसे व्यक्त रूप लेती है ।

ज्ञान-प्राप्तिके बाद यदि कर्म समाप्त हो जाते तो
ज्ञान-सुननेके बाद अर्जुन अन्याय और अनीतिके
जन-हेतु युद्ध-जैसा कठोर एवं क्रूर कर्म न करते । यदि
निम्न श्रेणीका साधन होता तो तत्त्ववेत्ता योगेश्वर
वान् श्रीकृष्ण स्वयं कभी पशुचारण, जूरी पत्तलें उठाने
र रथ-हॉकनेके कर्म न करते । यदि कर्म बटिया
भन होता तो नित्य भक्तिरूपी गङ्गामें डुबकी लगाने-
ले भक्त रैदास जूते सीनेका कर्म क्यों करते और
म ज्ञानी कबीरदास घरलेके ताने-बानेपर तत्त्वज्ञानकी
नियों कैसे सुलझाते । यदि कर्म छोड़ना इष्ट होता
चौरासी लाख योनिों 'सीयराम मय' देखनेवाले
किरीटोमणि एव परम आत्मज्ञानी तुलसीदास जीवनके
न्तिम क्षणक लोक-कल्याणार्थ साहित्य-सृजनका कर्म
करते और आत्म-तत्त्ववेत्ता अद्वैतवादके प्रतिपादक
चार्य शंकर आठ हजार फुटकी लँकापर ज्योतिर्मयमें
कर 'सर्वभूतहिते रताः' बने हुए मलसूत्र और
पनिपदोंके भाष्य न लिखते ।

वस्तुतः भगवान् और भगवान्के नित्यावतार ऋषि-
नि निःस्पृह और इन्द्रादीन अवस्थामें पहुँचनेके बाद
संसारके आदर्श जीवनकी प्रेरणा कहाँसे मिलती ? यदि
गुण निराकार अव्यक्त परब्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्
वेदके रूपमें कर्मक्षेत्रमें न अवतरित होता तो संसारके
आदर्श मित्र-सेवा, आदर्श मातृ-भक्ति, आदर्श प्रजापादन,
आदर्श मातृ-प्रेम और आदर्श गुरु-भक्तिकी शिक्षा कैसे
मिलती ! क्रिस्ताओं, स्वार्थों और वासनाओंमें अन्धे बने
र इस संसारके सम्मुख यदि त्याग, तपस्याका आदर्श
रखा जाता तो संन्यासियों और गृहस्थोंके आदर्श

निवृत्ति एवं प्रवृत्ति-मार्ग-की प्रेरणा कहाँसे मिलती !
इसलिये लोकसंग्रहकी भावनासे भगवान् श्रीकृष्णने
गीता (३।२५)में समस्त भक्तों और ज्ञानियोंको
भी संसारके सामने प्रशस्त मार्ग रखनेके लिये निरन्तर
अनासक्तभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है—

सत्त्वाः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद् विद्वांसस्तथासक्तदिचकीर्णलोकसंग्रहम् ॥

उपर्युक्त श्लोकमें यथानि बाह्यरूपसे भगवान्ने
अनासक्त ज्ञानीको भी आसक्त अज्ञानीकी भाँति निरन्तर
कर्म करनेकी आज्ञा दी है, परंतु दोनोंके कर्मोंके मूलमें
रहनेवाली भावनामें अन्तर रहता है । अज्ञानी जो भी
कर्म करता है, अज्ञानपर आधारित होता है और
उसके मूलमें फलकी आसक्ति काम करती है । परिणाम-
स्वरूप फलकी प्राप्तिमें सुख और फल-प्राप्तिमें सहायक
वस्तुओं एवं व्यक्तियोंके प्रति राग हो जाता है । दूसरी
ओर फलकी अप्राप्तिमें दुःख और फलकी प्राप्तिमें बाधक
व्यक्तियों एवं पदार्थोंके प्रति द्वेष हो जाता है । राग-द्वेषजनित
अज्ञानान्धकारसे आच्छन्न अन्तःकरणसे त्रिवेनशास्त्रिणी या
व्यवसायान्मिका बुद्धि लुप्त हो जाती ॥ और उस त्रिवेन-
शून्य भानवद्वारा शुभके नामपर अशुभ तथा धर्मके स्थान-
पर अधर्म होने लग जाते हैं । यह कर्म-जाल उसके
जन्म-मृत्यु-वरा-व्याधि आदि दुःखोंको जन्म देता है ।

दूसरी ओर ज्ञानी ज्ञाननिर्भर अपनी सम्पूर्ण
इच्छाओंको जल चुका रहता है एवं भक्त अपनी सम्पूर्ण
इच्छाएँ भगवान्में समर्पित कर चुका होता है, अन-
ज्ञानी या भक्तकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थस्पृहा
नहीं होती । ऐसी स्थितिमें उसका प्रत्येक कर्म ईश्वरेच्छासे,
ईश्वर-प्रेरणासे, ईश्वरप्रस्तुत हेतुसे स्वतः चरता
रहता है । ऐसे व्यक्तिद्वारा अनुभूत-कर्म होनेका तो
प्रश्न ही नहीं उठता । जो शुभकर्म भी होने हैं, वे सर्वथा
स्पृहा-भिन्ना और अहंकार-शून्यकर्म होते हैं । यही

कारण है कि उनके कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें न तो सुख-दुःखकी भावना रहती है और न उन कर्मोंकी फल-प्राप्तिके साधन-बाधक व्यक्तियोंके प्रति राग-द्वेष उदित होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानीके कर्मके पीछे निहित भावकी विभिन्नताके कारण दोनोंके कर्मोंके स्वरूप भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अज्ञानीके कर्मका स्वरूप संकीर्ण, परिच्छिन्न एवं सीमित होता है तथा व्यक्तिगत स्वार्थपर केन्द्रित रहता है। जब भी उसका व्यष्टि-हित समष्टि-हितसे टकराता है तो वह स्वार्थान्ध मानव समष्टिका अनिष्ट करता है अर्थात् समष्टि-रूप ईश्वरके प्रतिशूल जाता है। दूसरी ओर ज्ञानीका व्यष्टि-भाव समष्टिमें लीन होता है। अतः उसका प्रत्येक कर्म व्यापक 'स्व' या समष्टिके हितके लिये होता है या दूसरे शब्दोंमें समष्टि-रूप ईश्वरकी प्रसन्नता-हेतु होता है। इसलिये गीताके शब्दोंमें वही व्यक्ति सच्चे शब्दोंमें ज्ञानी और पण्डित है, जिसके समस्त कर्म एवं कर्म करनेकी इच्छाएँ तो ज्ञानकी अभिमें भस्म हो चुकी हैं। तब भी सन्पूर्ण शास्त्र-सम्मत कर्म उसके द्वारा सृष्टा-धिनीता और परमैवाभिमान-शून्यतामें स्वयः होते रहते हैं। इस लिये गीता-(४।१०) का साक्ष्य सुस्पष्ट है—

यथा सर्वे नमोऽकरमाः काममन्त्राकारिणाः ।

ज्ञानाभिनिवृत्तकर्मणो नमोऽस्तुः पण्डितं बुधाः ॥

यद्यपि हम व्यापार-व्यवसायमें प्रवृत्त देखते हैं कि वास्तविकता में ज्ञान और संन्यास-विषयके अभ्यासमें कर्मोंकी उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु भिन्न-भिन्न निवृत्त-कर्मोंके लिये वह मित्राल कर्मिकता नहीं होता। इच्छाके विना अभ्यास, संन्यास-विषयकी निरावस्था और परमैवाभिमानकी इच्छाके बिना अभ्यास, निवृत्त अर्थात् कर्मोंके लिये प्रवृत्त प्रवृत्तता इच्छा-मन्त्रों के लिये प्रवृत्त कर्म करने होते; और, दूसरी ओर प्रवृत्तताके लिये कर्मोंके लिये, संन्यास, इच्छा, इच्छा

आदि सुनियोजित निवृत्ति-प्रधान प्रवृत्तता में मार्गिका एवं संन्यास-धर्मका प्रवृत्तता में सामने रखा। सच तो यह है कि परमार्थ में निवृत्त स्वतन्त्रतः श्रेयस्कर होती चली जाती है।

वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञान—ये सभी एक-दूसरे हैं और न्यूनाधिक मात्रामें सब साधकोंमें यह मानना भूल है कि भक्ति या ज्ञान कर्मों से होते हैं। कर्मोंको छोड़नेवाला भक्त या ज्ञानी बनकर न तो वैयक्तिक उत्कर्ष करता है और न ही लिये उपयोगी ही होता है।

भक्ति-कर्म-ज्ञान-समन्वय

भक्ति-मार्गमें जो सरसता, निवृत्तता, तत्त्व-तल्लीनता, भावुल्ला और ईश्वरपरायणता रहती है, सब उसके गुण हैं। जब कर्म छोड़कर उत्तम आत्म-भाव्यवादिता और आत्महीनताके भाव आ जाते हैं। ये उसके दोर हो जाते हैं। कर्मोंमें जो उत्तम वृत्ति और प्रवृत्तताकी भावना है, ये उसके गुण हैं। परन्तु भक्तिके अभ्यासमें जब कर्ममें अहंकार और सगुणता आ जाती है, तो ये उत्तरी अद्वैत हो जाते हैं। वही कारण है कि पोर कर्मोंकी अनेक निर्वम कर्मकाण्ड और अनिष्टाय सर्वगुणों के कर्मों से दूर पड़ गये और धर्मोंकी लापरवाही रहने लगी। कर्म धर्मोंके लिये अलग होनेमें अलग होना सफल माना जाने लग्य।

ज्ञानमार्गमें जो आत्मविषय और आत्महीनता भावना रहती है, वह उत्तम गुण है, परन्तु कर्मों में जो सुखता और योग्यता आ जाती है वह कर्महीन ज्ञानमें जो आत्मविषय और आत्महीनता आ जाती है, वह उत्तम अद्वैत है। यदि इन कर्मों में एक-दूसरे का सम्बन्ध हो तो ली धर्मों का सम्बन्ध हो जाता है।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके वहाने हमारे लिये भक्ति रहस्य उद्घाटित किया तथा ज्ञान, भक्ति और भक्ति समन्वयकर कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया। भक्ति की सरसता और विनम्रतासे कमला: ज्ञान की नीरसता और कर्म की कर्तृशता समाप्त होती है। सच्चे ज्ञानके प्रकाशसे भक्तिकी संवीर्यता और कर्म की अहंकार-शक्ति दूर होती है। इसी तरह कर्मके प्रपन्नवादसे

भक्तिकी माम्यवादिता और लोकसेवा भावनासे कोरे ज्ञानकी अध्यावहारिकता दूर होती है; सच्ची भक्ति निःस्पृह होती है। सच्चा कर्म ममत्वहीन है और सच्चा ज्ञान निरहंकार होता है और तीनों गुणोंसे विभूत सच्चा निष्काम कर्मयोगी 'निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः' होता है तथा गीताके शब्दोंमें 'स शान्तिमधिगच्छति',— वही शाश्वत शान्तिको प्राप्त करता है।

निष्काम-कर्मयोग सम्पूर्ण योगका मूल है

(लेखक—नागोराव बासरकर, एडवोकेट)

आजकल योगकी बहुत चर्चा चारों ओर चल रही है, परंतु जनसाधारण तो 'योग' आसन-प्राणायामकोही समझने लगा है। यह तो वैसा ही है, जैसे सूँझ या दन्त या कान इत्यादिको ही हाथी समझा जाय। 'योग' शब्द बहुत व्यापक है। चित्तका एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र करना, कार्यकुशलता, समता आदि उसके अनेक अर्थ हैं। शरीरकी शक्ति, मनकी शक्ति और बुद्धिकी शक्ति—ये मानवप्राणीकी मुख्य शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि भी शरीर-में ही रहते हैं और 'शरीरमायं सत्सु धर्मसाधनम्'— शरीर, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षका साधन है। शरीर 'पञ्चमहाभूतोंसे बना है। उनमेंसे केवल तीन महाभूत अर्थात् अप, तेज अथवा वायुके प्रमाणमें न्यूनधिक्यके कारण कफ, पित्त अथवा वातप्रकृति बनती है। उसीके कारण मनुष्य बुद्धिप्रधान, कर्मप्रधान अथवा भावना-प्रधान बन जाता है। परिणामस्वरूप उसे अपनी प्रकृतिके अनुसार अपने इष्ट-साधनके उपायोंमेंसे (और इष्ट साधनका उपाय योग होनेसे) अनुक्रमशः ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग सहजसाध्य और अनुकूल माध्यम पड़ता है। योग तो एक ही है, परंतु साधककी इच्छा, प्रवृत्ति या स्वभावके अनुसार योगको ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा भक्तियोगका नाम दिया गया है। इन्हीं सारे अंगोंका विचार रखना 'सम्पूर्ण योग' है।

इतना ही नहीं, बल्कि मानव-जीवनके हर शाखामें उन्नतिके लिये अथवा मुक्ति, आत्म-साक्षात्कार या निर्वाण-प्राप्ति इत्यादिका जिन-जिन महापुरुषोंने और दार्शनिकोंने विविध प्रकारके उपाय और साधनोंका विचार किया, उन सबको योग कहा जा सकेगा। उदाहरणार्थ पूर्वमीमांसाको कर्मयोग, वेदान्तको ब्रह्मयोग, सांख्यदर्शनको सांख्य-योग, न्यायको बुद्धियोग, भागवतादि पुराणोंको भक्तियोगका शाख कह सकेंगे। इस बातसे स्पष्ट होता है कि सारे आर्यशास्त्रोंका उद्देश्य सम्पूर्ण योगको धतलाना था, जो प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे उसकी इष्टसिद्धि ऐहिक हो या पारलौकिक हो, मार्गदर्शक और सहायक बने। परंतु दुर्भाग्यवश कालके साथ-साथ आनेवाले आलस्य-के कारण या तो कुछ छोटे साधनका त्याग करके केवल बोलते ही रह गये या उस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिये अथवा एक-एक अङ्गको ही भिन्न-भिन्न योग समझकर अन्य अङ्गोंकी उपेक्षा कर गये। आज इस जुष्टिको दूर करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बन गया है। यह तो स्पष्ट है कि चाहे साधककी इच्छा किसी इष्टलौकिक सिद्धिकी हो या मोक्ष इत्यादि पारलौकिक सिद्धिसम्बन्धिकी हो, उसे साधना तो करनी ही पड़ेगी। वही कर्म है। इसी प्रकार भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, इष्टयोग, लक्ष्ययोग, ध्यानयोग इत्यादिमें मानसिक या बौद्धिक-

कर्म आवश्यक है। अतः यह निश्चय हुआ कि सम्पन्न माधन-प्रकारोंका सूत्र कर्म ही है।

[देश तथा धर्मकी सघःस्थितियों पानमें एगमर 'कल्याण'के संचारकोंने इसी कर्मयोगके रहस्यको समी पाठकोंपर प्रकट करनेके विचारसे इस कर्म 'निष्काम कर्मयोग' नामका विशेषाङ्क प्रकाशित करनेका निश्चय किया। यह वस्तुतः अत्यन्त योग्य, समयोजित, स्तुत्य और अभिनन्दनीय प्रयास है]

कोई मानव या प्राणी कर्म किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता, चाहे उसका स्वरूप कर्म, अकर्म या विकर्म—इनमेंसे कोई भी क्यों न हो; 'नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' (गीता ३।५)। वैसे ही हर अल्पस्वरूप कर्म भी अपना परिणाम या फल दिये बिना नहीं रहता। यह भी सत्य है कि प्रयोजनके बिना कोई अल्प कर्म भी नहीं होता—'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्त्रोऽपि प्रवर्तते' कर्म-काण्डके नित्य-नैमित्तिक कर्म स्वर्गप्राप्ति या पुण्य-सम्पादनकी इच्छासे किये जाते हैं; परन्तु उनसे मोक्ष-प्राप्ति या शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। अतः कर्मयोगका रहस्य यह रहा कि 'कर्मको निष्कामभावसे अर्थात् केवल ईश्वरार्पणमुद्दिष्टे किया जाय। यही निष्कामकर्म इहलोक अथवा परलोक-प्राप्ति और मोक्षका सर्वोत्तम साधन हो सनता है। फल-कामना-रहित कर्म ही 'निष्कामकर्म' है।

ऐसे निष्काम-कर्ममें भी उसे ईश्वरार्पण करके मोक्ष-प्राप्तिकी इच्छा तो होनी ही है, फिर उसे निष्काम कैसे कहा जा सकेगा? सुनिश्च, सदाक, तरुण भी भोगेच्छाको त्यागकर, ब्रह्मचर्यव्रतको धारण करके, अष्टोत्तर दश-कल्याण, छेककल्याण, राष्ट्रसेवाके हेतु श्रम करते हैं; उनमें भी कल्याणोच्छासक हेतु होना ही है। बुद्ध भगवा-निासी सेवा करनेमें, उन्हें आराम पहुँचानेकी इच्छा

श्रवणकुमारमें देखी गयी। फिर निष्काम-प्रकार शक्य हो सनता है! उद्यमे-उद्यमे तदिच्छाके बिना सम्भव नहीं हो सनते और कार्य मन्द भी नहीं करता है। अतः निष्काम कर्म ही है!

इसके समाधानके लिये दो संक्षिप्त पैरे—(१) अपने शरीरका विचार आवश्यक है। संशेपमें वह इस प्रकार होगा—स्वामीने पञ्चदशीप्रत्येके प्रथम प्रारम्भ—इसका उपदेश किया है। शरीरके पञ्चकर्ममेंन्द्रिया इत्यादि सारे पञ्चक सभी आते हैं। इन सेवकोंमें अनेक सदगुण बसे हैं। प्रत्येकको केवल अपना ही एक काम करना जिससे उनको स्वयं अपना कोई लाभ न आता। अतः वे आपसमें नहीं लड़ सकते। मालिक आत्मा एक ही है। उन्हें आदेश आत्माके सिवा कोई अन्य नहीं, मालिकके वतलये सिवा वे कोई अन्य काम नहीं कर सकते। मिलनेपर इनमें देर करनेकी आदत भी नहीं।

इन सब सदगुणी सेवकोंके तत्पर रहनेमें भी मालिक (जीरात्मा)को यह शिक्षावत् रहनी इच्छानुसार काम नहीं होता। इसका कारण यह आदेश देनेके बाद इन्द्रियोंद्वारा अपना काम पूर्ण व पूर्व ही मालिक उस आदेशको रद कर देना, या किसीको उस कामपर लग देता है। परिणामतः काम इच्छानुरूप नहीं होता। मालिक आत्माको वह कि वह अपने-आपसे मालिक जानकर, आज्ञा करे उसे न बदले। प्रत्येक काम होकर रहेगा। उसे मालिकहूँ, यह निश्चय रहे।

(२) आत्मा सत्, चित्, आनन्द स्वरूप है। अ सत् होनेके कारण उसे हर नहीं। चित् होनेके कारण

कल्प नहीं। आनन्द होनेसे, दुःख नहीं। इसीसे कोई वासना या इच्छा न होगी। भविष्यकाल-दुःख गतकाल-सम्बन्धी होता है और आलस्य बालका है। इन तीनोंके भी न होनेके कारण ज्ञातीत है; कोई अन्य वस्तु ही न हो तो चाहेंगे अतः चित् शक्तिके जो कोई उसका वर्ण्य होगा काम है। जिसको कोई चाह नहीं, उसका कार्य फलमका है ही। प्रत्येक जीवात्माका केवल इस। किया हुआ कर्म—यत्तत्परम, यत्कर्म, रमेवर्-प्रीत्यर्थकर्म निष्कामकर्म कहा जा सकता कियोगी अथवा ज्ञानयोगी साधकोंका कर्म भी परिनिर्दिष्ट निष्कामतासे किया जाता है, तब भी 'निष्कामकर्मयोग' हो जाता है। इसकी गयी प्रत्येक योग-साधना 'सम्पूर्णयोग' है। दिये तत्वके श्रुत्योक्त(गार्ग्य) यहाँ एक उदाहरण होना।

अग्रद्वारी एक साधु-महामा, कदापि क्व इत्यादि किये हुए बड़े जोर-जोरसे 'अहं ब्रह्मासि, ब्रह्मासि' कहते हुए जङ्गलकी ओर जा रहे थे। जङ्गलकी ओरसे एक किसान, जो अग्निचरीमुद्राका वेन-भूरासे सामान्य जन-जैसा दिखायी देनेवाला) गी पुरा 'वा, खेतमें काम करके अपनी बैलगाड़ीमें जा रहा था। उस गाड़ीवानने जङ्गलमें रास्तेपर क सोनेकी अशरफी देदी; परंतु उसने देखनेपर उसे नहीं उठाया, 'आगे गाड़ी बढ़ा दी। शते जब साधुजी की 'अहं ब्रह्मासि' की रट सुनी ते विचार आया, ब्रह्मसे मैं ब्रह्म हूँ—'उहनेकी जरूरत है! तब किसानने भी 'अहं गाड़ीवान' 'अहं गाड़ीवान असि' ऐसा कहना आरम्भ कर। यह सुनकर साधुजीने आश्चर्य हुआ। समीप

आनेपर साधुने कहा—'ओ गँवार! तु गाड़ीवान तो है ही, फिर ऐसा क्यों पुकारता है?' किसानने उसे उत्तर दिया—'यु स्वयं ब्रह्म है तो 'अहं ब्रह्मासि'का जप, करना निरर्थक नहीं तो और क्या है?'

साधुजी कुछ सँभले और 'अहं ब्रह्मासि' कहना छोड़कर दूसरे महावाक्य 'तत्त्वमसि' कहते हुए आगे बढ़े। गाड़ीवान समझ गया कि उन्हें अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। उसने साधुजीसे कहा—जङ्गलकी ओर न जाइये, राहमें खेतनी बैठी है। उसे अनुसूना करके साधुजी आगे बढ़े। यह समझकर कि ब्रह्मस्वरूपको दर किसान! 'तत्त्वमसि'।

गाड़ीवानने अपने रास्तेपर आगे बढ़ते हुए सोचा,—साधुजीको मूलभूत उपदेशकी अभी आवश्यकता है। कुछ और आगे बढ़कर उसने गाड़ी-बैल एक वृक्षमें बाँध दिये। आगे रास्तेसे आकर तुरंत अशरफीके पास ही एक झाड़वी आड़में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधुजी 'तत्त्वमसि' कहते-कहते अशरफीके स्थानपर आ गये। अशरफीको देखा। आगे-पीछे देखनेपर कोई मनुष्य न दिखायी पड़ा। वस, धनकी जलबसे साधु अशरफीको लेनेका प्रयत्न करने लगे। सहसा वहाँ गाड़ीवान प्रकट हुआ और बोला—'बाबा! बाधिन का गयी!' साधु छिठक गये। कहा—'कह कैसे?' उत्तर मिला 'तत्त्वमसि' वह तो तुम स्वयं ही हो, अपने-आपको क्या लोगे?'

साधुजी निस्तब्ध होकर सहम गये। कुछ देर बाद वे होश सँभलकर बोले—'क्या इस अशरफीको किसीने भी नहीं लेना चाहिये?' उत्तरमें गाड़ीवानने कहा—'क्यों नहीं। इस अशरफीको प्रत्येक वह व्यक्ति ले सकता है, जो स्वयं अपने त्रिये न ले रहा हो; बल्कि प्रमुखापर्याय ले रहा हो; यह निष्कामकर्म होगा।'

कर्मयोगसे पराभक्तिकी प्राप्ति

कर्मयोगका अनुष्ठान लिये बिना चित्तशुद्धिका उपाय ही प्राप्त नहीं होता। श्रीधरसामीने भागवतकी ११ वीं श्लोक है—‘अतः सम्यक् चित्तशुद्धया गोप्यत्तिपर्यन्तं कर्णाधरोचितानि कर्माणि विन्यानि । अन्यथा चित्तशुद्धयभावेन ज्ञानानुपत्तिरित्याह, न कर्मणामिति ।’.....‘न च चित्तशुद्धिर्ना ह्यनाद्य संन्यसनाद् एव ज्ञानशून्यात् सिद्धिर्लभे समधिगच्छति प्राप्नोति ।’ सम्यक् चित्तशुद्धिः ज्ञानोपत्तिपर्यन्तं कर्णाधरोचित कर्मोंको अनुष्ठान का साधन है; क्योंकि चित्तशुद्धिके बिना ज्ञानकी प्राप्ति ही होती और ज्ञानके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती—‘न तत्साधनं कर्म सत्यत्वं च हि तत्फलम् । फलं ज्ञाननिष्ठेयम् ॥’ कर्मयोगका यही प्रधान उद्देश्य है। ज्ञानाद आचार्य श्रीशंकर ज्ञानकर्मसमुच्चयको नहीं मानते। आचार्योंने इससे विफरित देहधारी संसारी योंके लिये कर्मके बिना शरीरयज्ञाके निर्वाह होनेकी वही नहीं मानी। उनकी दृष्टिमें ज्ञानप्राप्तिके पूर्वतक वेद-हित कर्मोंका अनुष्ठान करना मनुष्यके लिये आवश्यक है। इससे चित्तशुद्धि होती है। अतएव ज्ञान और भक्तिकी प्राप्तिके लिये कर्मयोग साक्षात् कारण न होते। भी गौण कारणके रूपमें अवश्य ही स्वीकार किया जा सकता है।

परंतु एकमात्र कर्मयोगका आश्रय लेकर ही सारे भक्तोंको विता देना वेदका उद्देश्य नहीं है। वेदान्त-शास्त्रने मोक्ष या भगवत्प्राप्तिको भी उपदेश दिया है तथा भगवत्प्राप्तिको ही जीवका वास्तविक उद्देश्य निश्चय किया है। गीताशास्त्रमें इन तीनों मार्गोंका अति सुन्दर समन्वय किया गया है और अन्तमें पराभक्तिकी प्रशंसा की गयी है—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥

भक्त्या मामभिजानानि यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥
(१८ । ५४-५५)

‘ब्रह्मभावमें स्थित प्रसन्नात्मा पुरुष किसी विषयके लिये शोक नहीं करता तथा किसी विषयकी आकाङ्क्षा भी नहीं करता। सब प्राणियोंमें वह एक भाव रखता है। तत्पश्चात् वह मेरी परा भक्तिकी प्राप्ति करता है। पराभक्तिके द्वारा मैं (परमात्मा) किस प्रकारका हूँ तथा मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, इस विषयमें तत्त्वपूर्वक पूर्णरूपसे जान लेता है। इस प्रकारतत्त्वतः मुझको जानकर अन्तमें वह मुझमें ही प्रविष्ट होता है ।’

पराभक्तिकी प्राप्तिके पहले सब प्रकारकी विषय-वासनासे चित्तको विशुद्ध करना होगा। पातञ्जलयोगदर्शनमें जो प्रवृत्तिसे पुरुषकी पूर्णरूपेण असङ्गताकी प्राप्ति का उपदेश दिया गया है, भगवद्गीतामें वही सांख्यज्ञानके उपदेशके रूपमें कहा गया है। इसके द्वारा चित्त जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंसे विच्छिन्न हो जाता है। इस अवस्थाके पश्चात् जो आनन्दकी प्राप्ति होती है, वही वेदान्तका मोक्ष है। इसी अवस्थाको हम ब्रह्मभूता कहा कह सकते हैं। ज्ञानयोगकी साधनाकी यह चरमावस्था है। परंतु भक्तोंकी साधनाका अन्त यहाँ नहीं होता। इस सम्पददर्शन और ब्रह्मदर्शनके बाद उनकी श्रीभगवान्में पराभक्तिको आरम्भ होता है। इस पराभक्तिकी प्राप्ति का फल होता है—साक्षात् भगवत्प्राप्ति। श्रीभगवान् केवल आनन्दमय, प्रेममय और रसमय हैं, इसकी अनुभूति पराभक्तिके साधकों ही प्राप्त होती है। तैत्तिरीय उपनिषद्में कहा गया है—‘आनन्दं ब्रह्म’। ‘आनन्दं ब्रह्म ।’ फिर सबके अन्तमें कहा गया है—‘यस्यैव सः ।’ ‘यस्यैव’ शेषार्थ लभ्या आनन्दीभयानि ।’ अतएव रस-ब्रह्मकी अनुभूति ही मनुष्यकी साधना का

कर्मता नहीं आती—‘न कर्मणामनारम्भा-
कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । (गीता ३ । ४) और
गमर कभी कोई भी मनुष्य बिना कर्मके स्थित नहीं
ता । प्राकृत गुण स्वयमेव उसे विवशकर कर्ममें प्रवृत्त
रा देते हैं ।

दि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
आपते ह्यवशाः कर्म सर्वेः प्रवृत्तिजैर्गुणैः ॥
(गीता ३ । ५)

जैसे पक्षीको पक्ष स्वयं ही छोड़ देते हैं, पक्षी नहीं; जैसे
‘केतुल स्वयं सर्पसे छूट जाती है, सर्प उसे नहीं छोड़ता
है, उसी प्रकार हानी पुरुषके कर्म स्वयमेव छूट जाते हैं—
‘न कर्मणि त्यजेद् योगी कर्मभिः त्यज्यते ह्यसौ ।’
कर्म बन्धनकारक तभी होता है, जब उसमें आसक्ति एवं
फलानुसंधान हो । आसक्ति और फलप्राप्तिसे रहित कृत-
कर्म निर्विर सर्पकी भाँति साधककी साधनामें निघातक
न बनकर उसकी अन्तःशुद्धि कर शीघ्र ही उसमें भगवत्-
प्राप्तिकी योग्यता ला देता है । अतः कर्म करनेकी
दशामें मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये । मनुष्य
स्वर्गानुसार अपने अधिकारके अनुसार आसक्तिरहित
होकर वेद-शास्त्रके कर्मका आचरण करता हुआ उसे

ईश्वरमें अर्पित कर निष्कर्मता-सिद्धि पा लेता है । पुनः
उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है । कर्मोंकी फलश्रुति
तो केवल मनुष्योंको फल-श्रवणसे कर्मोंकी ओर प्रवृत्त
करनेके लिये है, आकर्षित करनेके लिये है—

वेदेकमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितभीक्ष्वरे ।
नैष्कर्म्यो लभते सिद्धिं रोचनायां फलश्रुतिः ॥
(भीमप्र० ११ । ३ । ४६)

अतः कर्म करते हुए आसक्ति और फलप्राप्ति
निःशेषतया परित्याग करना आम-व्यवहारके लिये
परमावश्यक है । इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुष्ठानसे
मानवका मानस निमुद होकर भगवत्प्राप्तिकी परमता पा
जाता है । पुनः वह काम-क्रोधादि द्वन्द्वोंसे हटकर
भगवत्कृपा-प्राप्तिकी योग्यता पा लेता है । भगवत्प्रीत्यर्थ
क्रियमाग कर्म उसकी अन्तःशुद्धिकर भगवत्प्राप्तिके हेतु बन
जाते हैं । इस प्रकार मानव-जन्मकी सफलता निश्चिन है ।

श्रीभगवान्कर निरन्तर स्मरण करते हुए स्वकर्तव्य
पालनमें दृढ़ रहना चाहिये—‘ममनुस्मरत् युष्य च ।’
भगवद्देशकका पालन उचित कर्तव्य है । सुनरां इससे
निष्कामता आ जाती है जो कर्म-बन्धनसे मानवको
अलगकर बलयाण प्रदान करती है ।

सुख-शान्तिका परम रहस्य—निष्कामकर्म

(लेखक—डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वैज्ञानिक)

सुखकी लालसामें सुखभास—प्रत्येक मनुष्यकी
यह परम आपाहा होती है कि वह रुदा सुखी बना
रहे । वह अपने विचारसे यही कर्म करता है, जिससे उसे
प्रोत्सा या प्रत्यक्षमें सुख-प्राप्तिकी सम्भावना होती है ।
धनके संचयमें लोभीको, विषय-भोगमें कामीको और अन्य
लोभोंकी अपेक्षा अपनी प्रभुताके दर्शनमें अहंकारीको
सुखका आभास होता है और इसीको वह मुख समझता
है । यह अनुभूति या आभास अन्यन्त अलगावधिरा होता
है । यह सुखानुभूति विदुत्-धनके समान न जाने

वहाँ श्रुत विद्यीन हो जाती है । मनुष्य पुनः उसे
पानेकी चेष्टामें तत्पर हो जाता है । इसी दृग्-दृग्-
रूपी सुख-शान्ति-प्राप्तिके प्रयासमें वह अपने जीवनको
निःशेष कर डालता है । लेकिन उसे कश्चित् सुखका
स्वप्न कभी होता ही नहीं । हो भी तो कैसे ! संसार
द्वन्द्वोंसे निर्मित है । अतः जहाँ सुख दिग्विती पड़ता है
वहाँ उसका सहोदर दुःख भी है । दुःखदिन गुण इस
संसारमें केवल बलव्ययकर है, कस्तूरिगता नहीं ।
अधिरात्र व्यक्तियोंको इस तथ्यका ज्ञान आनीकन होना ही

नहीं है। मायमें अभाव और अभावमें भाग लेना ही तो वास्तविक दृष्टि-दोष है। यही है—योगेश्वरजी योगप्रापका प्रभाव। उसी मायाका परिवार संसारमें सर्वत्र है—

व्यापि रवेऽ संसार महुं माया कटक प्रबंध ।
सेवायति कामादि मट रंभ कटक पारबंध ॥

(मानस ७।७१ क)

सुख कहाँ है ?—जैसा कि हम सभी का अनुभव है, मनुष्य स्पर्शादि इन्द्रियभोगों तथा कर्मादि मानसिक विकारोंकी क्षणिक पूर्णिको ही सुख समझता है। वह इन सुखके क्षणोंको अगणित कर सदा सुखी बनना चाहता है। परंतु यह उसकी मूल है। सुख निरयोंमें है ही नहीं। उसके स्थायिककी बात तो फिर और ही व्यर्थ है।

आधुनिक संस्कृति भौतिकवादी है। सुखकी अपनी अक्षरणाके अनुसार आधुनिक व्यक्ति भौतिक-सम्पन्नता तथा इन्द्रिय-नियमभोगोंमें ही सुखको खोज रहा है। अभी तक उसे यह मिला नहीं। शायद, मिलेगा भी नहीं। एक उदाहरण लीजिये। अमरीका सबसे अधिक सम्पन्न देश है। वहाँ प्रायः प्रायः भौतिकी सुविधाप्राप्त है। परंतु वह फिर भी अभावका अनुभव कर अशान्त है। कैसी निदम्यना है। उसका विज्ञान एक ओर परमाणुविज्वली दे रहा है तो दूसरी ओर उसने परमाणु-बम देकर व्यक्तिको अहर्निश विनित्त कर दिया है। फिर शान्ति है कहाँ ! सुख तो शान्तिसे ही मिलता है।

सुख और शान्ति प्रपञ्चमें नहीं है—यह विवेकी तथा आत्मज्ञ संतोंका अनुभव है। सत्य भगवान् संकर कहते हैं—मैं अनुभासे कहता हूँ कि भगवद्भजन ही सत्य है, जगत् तो सपनवत् है—असत्य है—

उमा कहते हैं अनुभव जाना ।
सन हरि भजन जगल सब खाना ॥

जिस जगत् का अन्त कोई अन्तिम ही नहीं है, जो मात्र प्रतीति है, उसमें क्या शुद्धी प्राप्ति हो सकती

है ? यदाही नहीं; क्योंकि संसार ही व्यक्ति की विनित्त पाया जाता है। भय घरे रहते हैं। यह जगत् काम, मोह, मदी धाम है। ये ही मायाके महान् अंग हैं। ये ही मनुष्यके वास्तविक शत्रु हैं। इन्होंने ही शान्तिको छीन लिया है। प्रायः स्मृती शत्रु ही इसी तथ्यको अपने श्रीगणेशस्तनत्रय प्रतियन्ति करते हैं—

काम मोह मद लोभ सब नाश नाश है तो ।
सब परिहरी श्रुतीरहि भगवद्भजोई है तो ।

सत्यके दर्शनमें ही सुख-शान्ति निहित है।

मनुष्य 'सत्यकी प्रतीति' को सत्य समझता है वह दुःखी बना रहेगा। व्यक्तिके चारों ओर प्रपञ्च उसके मनमें जबरदस्ती घुस जाता है तो उसकी सहायक ही हैं; क्योंकि वे स्वभाव हैं। प्रपञ्च उन्हींके सहयोगसे मन तक आता जाता है। मनमें पहुँचने ही वह उसे विर तरङ्गोंसे तरंगित कर देता है। फिर व्यक्ति कैसी और शान्तिके अभावमें सुख कहाँ ! जीव ही सुखकी खान है। इसका प्रमाण मानस तथा सद्गुरुओंमें उपलब्ध है—

ईश्वर अंत जीव अविनाशी । चेतन भगवत् सहज सुख

फिर यह दुःखी क्यों ! जैसा कि हम ऊपर चुके हैं, इसकी शान्ति तथा सुखको प्रपञ्चने का डाल दिया है। प्रपञ्चने इसमें मन, मनुष्य और न आदि विभिन्न गुणोंका आरोपण कर दिया है। छुटकारा पानेके लिये ही वह तड़प रहा है। मानस—(१।११६।५-६) में प्रमाण देखिये।

तब ते जीव भगवत् संपत्तरी । छूट न प्रपि न होइ मुक्तारी ।
धुनि पुरान बहू कहै उपाहरी । छूट न अधिक अधिक भक्तारी ।

इस छंदी उलझी प्रतिको मुक्तप्राप्तेका प्रम ह्रास्य है निराम वनना । इस रहस्यको समझना कठिन नहीं है।

तो मैं इसे उतारना अत्यधिक कष्टि है। निष्काम
दरहम शाहनशाह बन जाते हैं—

दर गई धिता भितो मनुका बेपरवाह।

संको लख न चाहिये वे शाहन के बाह।

इन्द्रियोंको विषयरूपी रिशत देकर मनको
चेतनतामें जरूरी रहता है। जीवके वास्तविक
हैं—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मयस।

पी जलदायमें वृत्तिपौरुषी असंख्य लहरें अनवरत
जीवको अशान्त रिये रहते हैं। यन्मादि
रहे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकत।

मानस (५।१६) का साक्ष्य—

मे कुमल न जीव कहूँ सरनेहूँ मन विभाज।

मे अवल न राम कहूँ सोक चाम लजि काम॥

तो जड़ताकी थोर ले जायगी। कर्म ही मनुष्यको बन्धनमें
बाँधते हैं। फिर व्यक्ति कैसे बन्धनमुक्त हो सकता है ?
यही समस्या जीवके सामने है। संतोंने अनेक उपाय
बताये हैं, किंतु इन सबमें जड़ है निष्काम कर्म
करना। निष्काम कर्म पर्यायके दर्शनान्तर सत्य होने
लगते हैं। किंतु सभीके लिये सत्यका ज्ञान अत्यन्त
कष्टि है। निरल मनसे प्रभुके चरणोंमें समर्पण भी
नहीं होता है। जीव अपनी निशानी भी नहीं खोना
चाहता। इन सभी कारणोंसे ध्यानमें रहकर भाग्यान्
कृष्णने गीता-(२।४७)में व्यक्तिसे अनासक्त होकर
कर्म करनेसे कहा है—‘तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म
समाचरेत्।’ कर्मचालसे अनासक्त रहकर परतयार्म
करना ही मानवरा अधिकार है। व्यक्तिके हृदयमें फाड़
रहता भी नहीं है। अतः फलसंकिण्य त्याग कर देना

भगवान्नि तथा परोक्षकार—अपारिचय्य भगवन्ने
 दूसरी है जिसे जीव भगवान् है । अपरिचय्य जीव ही
 भगवान्नि प्रमुख कारण है । अर्थात् भगवान् होने
 ही को है । विचारनेसे स्पष्ट होगा है कि अर्थात्
 भगवान्ने बर्हिर्गुण है । वह भगवन्ने इन्द्रियोंसे और
 मनसे कपरा । वह तथा आत्मा विवेक । मन्त्रांसे
 आता है । यह मन्त्रांसे व्यक्तिसे प्राप्त है । अर्थात् भगवन्नि
 विवेक वा उदासीन कर देता है । कारणः वह साग-देवता
 विवेक हो जाता है और न चाहने हुए भी बन्धुकी
 साग-देवताकी अदृष्ट रसमीने बंध जाता है । इस बन्धुकी
 सर्व्व अपना बन्धने रहनेके विषये वह अनेक योजनार्थ
 बनाने लगता है । एकके बाद दूसरी, फिर तीसरी
 परंपराया जन्म होने लगता है । मन इन चरमनाओंसे
 अनिश्चय आन्दोलित हो उठता है । उसकी शान्ति
 भंग हो जाती है । ऐसा ही क्रम अग्रिय वस्तु या व्यक्तिसे
 उत्पन्न होता है । संशेपमें—साग तथा देव दोनों ही
 भगवन्ने प्रामनाओंको जन्म देकर जीवको प्रपञ्च-पचड़ेमें
 डाल देते हैं । व्यक्तिका सदन सुख कार्य्यकी भौति
 चरमनाओंके संश्रवातके साथ ही उठ जाता है । चरम
 व्यक्तिके अन्य चरमना शत्रुओंको भी मुला लेता है ।

भगवान् श्रीकृष्णने गीता-(२ । ६२)में
 इस तारतम्यका बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है ।
 विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी वन विषयोंमें
 आसक्ति हो जाती है और आसक्तिके कामना उत्पन्न होती
 है । चरमना-(में निष्क पड़ने-से क्रोध उत्पन्न होता है ।
 संसारमें रहकर विषयोंसे सम्पर्क न हो, यह सम्भव नहीं ।
 कोई कर्म ही न करे, यह भी असम्भव है । अतः
 बुद्धि-चातुर्य्य इसीमें है कि कर्म भी करे, निषयभोग भी करे,
 फिर भी कर्म-बन्धनमें न पड़े । हम अनासक्त बने रहें ।
 तात्पर्य्य यह कि हम निष्कर्म कर्मयोगी बनें । यही मार्ग
 श्रीकृष्णने-(गीता २ । ४८ में) सुझाया है—

हे चरम ! भगवन्ने चरम
 अर्थात् देव भगवन्ने सुन्दर होगा देव
 चरमकी वन । वह भगवन्ने ही देव
 भगवन्ने सुखता देव । भगवन्ने
 योग्यता बग । भगवन्ने ही देव
 चरम—भगवन्ने भगवन्ने चरम
 चरम भगवन्ने चरम भगवन्ने चरम
 चरम ही भगवन्ने ही देव होगा । चरम
 उदासीन भगवन्ने है—देव भगवन्ने भगवन्ने
 ही भगवन्ने भगवन्ने है । चरम ही भगवन्ने भगवन्ने
 भगवन्ने है । भगवन्ने स्मृत भगवन्ने भगवन्ने
 चरम भगवन्ने भगवन्ने है । चरम भगवन्ने भगवन्ने
 चरम भगवन्ने भगवन्ने है—

चरम भगवन्ने चरम भगवन्ने भगवन्ने चरम भगवन्ने

चित्तशुद्धि तथा चरममिति

समाजकी सुख-शान्ति उसकी ईश्वर भगवन्ने
 व्यक्तिकी सुख-शान्ति उसके मनसे निर्भर करती है ।
 मनमें चरम, क्रोध, लोभ, मोहादि विचार होते हैं ।
 व्यक्तिको शास्त्र नहीं रहने देते हैं । चरम भगवन्ने
 निरास करेगा, तबका जीव स्वप्नमें भी सुखी नहीं
 सकता—यह हमारे श्रुतियोंकी स्पष्ट कोण ।
 इनको मनसे निकालनेका उपाय है—निष्कर्मता ।
 इन कामादि विकारोंका मनमें अभाव होना ही चरम
 पवित्रता है, इसीको चित्तशुद्धि भी कहते हैं । चरम
 ही चरम रह सकता है, पवित्र मन ही सुख और
 शान्तिका दाना है ।

सकामचरम चित्तमें संस्कारके रूपमें तपित
 जाता है । ये संस्कार ही व्यक्तिको अच्छे या बुरे
 कर्मोंमें प्रवृत्त कराते हैं । बाध विषयोंके अभावमें ही
 विचार-शुद्धिका समाप्त न होना, अन्याय विचारोंकी
 एकराका अबाधकतिसे होते रहना यदि है

कार्य है। स्वप्नकी घटनाओंका सम्बन्ध भी संस्कारोंसे है। अतः जबतक ये संस्कार मनमें ली हैं, तबतक व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता। फिर सुख-शान्ति नहीं मिल सकती है। आपको सुख कहाँ—

‘पापीन सपनेहुँ सुख नाहीं’

ह आसपुर्खोंका कवन है। व्यवहारमें भी ऐसा ही हो सकता है। संस्कार व्यक्तियों कष्टपूर्वक उन लगा देते हैं जिनको यह करना भी नहीं है। अतः संस्कारोंसे मुक्ति पाना परमावश्यक है। निष्काम कर्मोंसे ही सम्भव है। कामादि विकारोंको परिशुद्ध कर दिया जाय, सर्वे धर्म्य बना दिया जाय। न रहकर मित्र बन जाते हैं। निष्काममायासे कर करते रहनेसे मन हल्का तथा पवित्र होने है। उसकी शक्ति विकसित होने लगती है। जब किसी सेवामें सुखकी अनुभूति होने लगे, तब समझना सीसे सेनाके म-भाव है।

लिये प्रेरित करती है। अतः विना फलेच्छाके कर्मका सम्पादन सम्भव नहीं है। कुछ लोगोंका कहना है कि जब कर्म-फल-प्राप्तिसे मतलब ही नहीं है तब कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या है? अन्य निष्काम कर्मका अर्थ प्रयोजनरहित कर्म मानते हैं। ये प्रश्न विचाराणीय हैं और तर्क-संगत भी हैं। केवल दृष्टिकोणमें भ्रम है। निष्कामकर्मका भी प्रयोजन होता है, उसमें भी फलेच्छा प्रेरणादायिका होती है, किंतु सनातन कर्मके समान कर्मफलमें आसक्ति नहीं होती और कामना उदात्त होती है; क्योंकि स्वार्थरहित होती है। अतः सक्रम तथा निष्काम कर्मोंमें बड़ा ही सूक्ष्म अन्तर है। सक्रम कर्मोंमें व्यक्ति स्वयं केन्द्र होता है, जबकि निष्काम कर्मोंकी पुरी विश्व-व्यवस्था होती है। सक्रम कर्मका फल कर्ता स्वयं चाहता है, निष्काम कर्मका फल प्रायः दूसरोंकी सेवा या परमात्माके चरणोंमें समर्पित किया जाता है। अतः सक्रम तथा निष्काम कर्मोंमें दृष्टिकोणका महान् अन्तर है। निष्काम कर्मके प्रेरक तत्त्व हैं—लोकसंमृद्ध, प्रभुप्रीति और स्वकर्तव्य-पालनकी कर्तव्यनिष्ठ। ये अपने आपमें पूर्ण हैं। ये तत्त्व कामनाके

आधुनिक विद्वाने जिस भौतिक सम्पन्नताको बुझनेमें जीवन में दया, कही मुँह बाये उसे खानेको खड़ी दे । यह दुर्दशा कर्मफलसत्त्विका ही फल है । अधिकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करनेमें ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता है; व्यापारी ग्राहकको चूस लेनेमें ही अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंको ही सुनीति मानने लगे हैं । धार्मिक दम्भ तथा पाखण्डकी आड़में शिकार खेदनेको ही धर्म-प्रवीणता मानने लगे हैं । ऐसी अधम बुद्धिकर कारण है निष्काम कर्मका अभाव । हमें शरीर, वाणी और मन प्रभुसे प्राप्त हुए हैं । इनको वहीनी सेवामें लगाना चाहिये । यही निष्कामभावकी सही निष्ठा है । यह विष प्रभुका विराट् अवका द्वितीय सगुण रूप है । तभी तो भानसमें महाराम गुल्मीरासने उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रेमसे प्रणाम किया है—
सीयराम नय सब जग जानौ । करतें प्रणाम जोरि लुग जानौ ॥
प्रभु-प्रदत्त शक्ति तथा उपनरणोंका उपयोग हमें परोपकारार्थ ही करना चाहिये । ऐसे ऐसे प्रयासोंके प्रति जागरूकता अवश्य है, पर निष्कामकर्मोंमें कारण उत्तरी योजनाएँ समझ नहीं ले

बटनेसे भी समाप्त होते नहीं दीखते । उसे तो कि मिट जायेंगे, उसे बरदान देनेवाले अनेक शिव गण हैं । अतः इस अनर्थकारी रावणको मारनेके लिये व अप्रुतसे पूर्ण नामिको बेचना होगा । इन अनर्थोंका कारण है व्यक्तिकी फलेच्छापर आसक्ति । यह फल करेगा ही, चाहे उसे कोई भी मार्ग अपनाता पड़े । समाजसे इन जघन्य बुराईयोंका सफाया करनेके लिये निष्काम कर्मके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनमें बैठाया होना तभी समाजका शुद्धिकरण होगा, समाजपर सुवर्चनीय बर्षा होगी । स्मरण रहे—निष्काम कर्ममें निश्चिन्ने अभावमें कोई भी नीति सकल नहीं हो सकती ।

आजकल कुछ ऐसी बटनाएँ बट रही हैं, जिनमें कार्पकी पराकाष्ठाका दर्शन होता है । दाम्पत्य-जीवनमें पाश्चात्य अवधारणा है कि विवाह एक समझौता है । भारतीय अवधारणा है कि यह दो आत्माओंका सम्मिश्रण है । कितना अन्तर है इन दृष्टिकोणोंमें । यही कारण है कि भारतने सीता, सावित्री-जैसी महान् पतिव्रत महिलाएँ उत्पन्न की हैं । आधुनिक अवधारणाओंका एक संश्लेषण है और भारतीयका नि—

निष्काम-कर्म-विवेचन

(लेखक-श्रीदामाजी दूबे, एम्० काम०, एम्० ए०, साहित्यकार,)

कलमें रहनेवाला कोई भी व्यक्ति बिना कर्म की रह सकता। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको कहे हुए गीता (३।५)में कहा है—

अधो क्षणमपि जातु तित्थत्यकर्मकृत् ।
दयशः कर्म सर्वं प्रवृत्तिर्जगुणैः ॥

भोग्य साक्षात् त्याग सम्भव नहीं; क्योंकि कोई कि किसी कलमें क्षणमात्र भी जागते-सोते, ठे-ठैसे साधारण कर्मोंके किये बिना कैसे रह है। सभी व्यक्ति प्रवृत्तिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा

इस कर्म करते रहते हैं। इस कर्मक्षेत्रमें सृष्टिके भी कर्म करनेमें निरन्तर संलग्न हैं—यद्यपि वे

मैं एवं कर्मभूमि-क्षेत्र भारतसे बाहर हैं। इसी परमाण्व भी राजोगुणका आश्रय कर ब्रह्माके रूपमें

दीर्घकाल उपस्थित, सद्गुणका आश्रयकर विष्णुके रूपमें

संरक्षणमें एवं तमोगुणका आश्रयकर रुद्रके रूपमें

संहारमें संलग्न हैं। इसीसे संसारमें सदैव जन्मस्थिति

निगूँदा होते रहते हैं (भाग० ११।१५) ।

शास्त्रोंमें कर्म तीन प्रकारके कहे गये हैं—प्रारब्ध, क्रियमाण

एवं कर्म। पूर्वजन्मोंमें किये हुए कर्मोंको

प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इसीके फलस्वरूप मानवके

कर्म प्रधानबिन्दु करी राखा। जो उस करी से तस फल पाता।

प्रारब्ध कर्म ही प्रधान है। विगत जन्मोंसे

संचित कर्म, जिनका भोग अभीतक आरम्भ ही नहीं हुआ

है, ऐसे कर्मोंको संचित कर्म कहते हैं। मनुष्यको

तत्त्व-ज्ञान (ब्रह्मज्ञान)की उपलब्धि हो जानेपर उसके

संचित कर्मों—पुण्यों एवं सभी पापोंका नाश हो जाता है।

ध्यानमें अवस्थित मन कर्ममयी वासनाको धीरे-धीरे त्याग

देता है (श्रीमद्भा० २१।९।१२)। इस प्रकार

उपासना-ध्यान और ज्ञान-विज्ञानसे संचित कर्म निवृत्त

हो जाते हैं और उन्हें बिना भोगे ही मिटाया

जा सकता है; पर प्रारब्ध कर्म बिना भोगे मिटाये नहीं

आ सकते।

उपलब्ध देहसे जो कर्म सम्पादित किये जाते हैं, उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। फल प्राप्त करनेकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म अगले जन्मकी देहके किये जायेंगे। इस प्रकार जीव प्रारब्ध कर्म तथा संचित कर्म होते हैं। इस प्रकार जीव कर्मोंके बाहरमें पड़कर आशामलके बन्धनसे छुटकरा नहीं पाता है। जन्मके पश्चात् मृत्यु और मृत्युके पश्चात् जन्मका क्रम निरन्तर चलता रहता है। जीव अपनी ही देहसे कृतकर्मोंके अर्थात् जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम मोक्षको एवं अशुभ

कर्मोंको प्राप्त होता है।

आधुनिक विज्ञाने जिस भौतिक सम्पन्नताको ज़ुगनेमें जीवन गँवा दिया, वही मुँह बाये उसे खानेको खड़ी है। यह दुर्दशा कर्मफलसक्तिका ही कुफल है। अधिकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करनेमें ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता है; व्यापारी ग्राहकोंको चूस लेनेमें ही अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंको ही सुनीति मानने लगे हैं। धार्मिक दम्भ तथा पाखण्डकी आड़में शिखर खेदनेको ही धर्म-प्रयोगता मानने लगे हैं। ऐसी अधम बुद्धिकर वारण है निष्कर्म कर्मका अभाव। हमें शरीर, बाणी और मन प्रभुसे प्राप्त हुए हैं। इनको उन्हींरी सेवामें लगाना चाहिये। यही निष्कर्मभावकी सच्ची निष्ठा है। यह विष प्रभुका विराट् अथवा द्वितीय संगुण रूप है। तभी तो मानसमें महारामा सुखसीदासने उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रेमसे प्रणाम किया है—

सीधराम मय सब जग जानी। करउँ प्रणाम जोरि छुन पावनी ॥

प्रभु-भद्रत शक्ति तथा उपकारणोंका उपयोग हमें परोपकारार्थ ही करना चाहिये। ऐसे ऐसे प्रयासोंके प्रति समाजमें जागरूकता अवश्य है, पर निष्कर्ममर्ममें निष्ठाभावके कारण उसकी योजनाएँ सफल नहीं हो पाती हैं। जन-सेवा, दैव्यदूरीकरण, सद्गुण-प्रसार-प्रचारके आसर्गिक नारे गुञ्जित हो रहे हैं। किंतु निष्कर्म कर्म हमें नहीं दीव्यता। फिर यह विद्वन्ना मदी तो और क्या है ?

मुद्रालीनि, स्त्राघ पदार्थोंमें अस्वप्न वस्तुओंकी निष्ठावत्, वायव्यावारी, जगज्जोरी, जीवनोपयोगी वस्तुओंका इन्धिम अभाव आदि अनेकानेक समस्याओंसे निपटनेके लिये बाग्य कारणोंपर तो कुटाराचाल किया जा रहा है, परंतु दसों दिशाओंमें स्थल ये रास्तेके छिर

काटनेसे भी समाप्त होते नहीं दीखते। उसे तो सिर पुन मित्र जायेंगे, उसे वरदान देनेवाले अनेक 'शिख' आत्मान हैं। अतः ॥ अनर्थकारी रावणको मारनेके लिये उसकी अष्टमते पूर्ण नाभिको बेचना होगा। इन अनर्थोंका मूत्र कारण है व्यक्तिकी फलेच्छापर आसक्ति। वह फल प्राप्त करेगा ही, चाहे उसे कोई भी मार्ग अपनाता पड़े। अ समाजसे इन जघन्य बुराईयोंका सफाया करनेके लिये निष्कर्म कर्मके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनमें बैठाना होगा तभी समाजका शुद्धिकरण होगा, समाजपर सुख-वैभव बरस होगी। स्मरण रहे—निष्कर्म कर्ममें निष्ठा अभावमें कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती।

आजकल कुछ ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, जिनमें कार्यकी परावष्टाका दर्शन होता है। दाम्पत्य-जीवनकी पाश्चात्य अवधारणा है कि विवाह एक समझौता है। भारतीय अवधारणा है कि यह दो आत्माओंका सम्मिलन है। कितना अन्तर है इन दृष्टिकोणोंमें। यही कारण है कि भारतने सीता, सावित्री-जैसी महान् पवित्र महिलाएँ उत्पन्न की हैं। आधुनिक अवधारणाका मूत्र सारमण्य है और भारतीयका निष्कर्मभाव। आजके अमनम कुचमौरी जड़ है कर्मफलासक्ति। व्यक्तिगत दोन नहीं है, दोन है समाजमें फैली या फैजगी जा रही गलत स्वार्थपूर्ण अवधारणाओंका। अनर्थ-मूत्र है वास्तव, महत्वाकाङ्क्षा और तज्जन्य आसक्ति। इनको त्यागके बिना सुख-शान्तिके दर्शन नहीं हो सकते।

अन्नी खोयी हुई सुख-शान्तिको प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है निष्कर्म कर्ममें निष्ठावी पुनः स्वात्मा। प्राणिमात्र ही नहीं, जड़-जगत् भी प्रभुका संगुण रूप है। अतः सभीरी सेवा ही हमारा व्रत होना चाहिये। इसीसे निष्कर्म कर्म करनेकी प्रेरणा मिलेगी।

स्निग्धता, मानसिक संतुलन, समत्वदृष्टि और समदर्शन। काम-क्रोध-लोभसे, इन परिपक्वियोंसे, नरकके निश्चित द्वारसे बचे रहनेके लिये आवश्यक है कि साधक शक्तिके और कर्म-फलच्छात्रा कर्मपूर्वक त्याग करता रहे।

कर्मयोगमें सिद्धिके लिये जिस तरह कामना, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग आवश्यक है, उसी तरह 'अहम्'की भावनाका, कर्तृत्वाभिमानका, अहंकारका सर्वथा त्याग आवश्यक है; क्योंकि 'अहम्' जीवको निरन्तर सुविस्तृत परिधिसे धृक्कर संकीर्णतामें आबद्ध कर देता है, मानो (विस्तृत) + स्व (आकाश) से उसे दुः (दुः=दुष्ट, संकीर्ण) + स्व (आकाश) में ला देता है। यह अहं इतना सूक्ष्म है कि इसकी सृति सिर्फ कर्तृत्व-भावनासे ही नहीं होती है, अनेकानेक सूक्ष्मभाव, सूक्ष्मसूक्ष्म रससिक्त कर इसे जीवित रखता है, जिनमें बुराई-से-असौझ सुति भी किसीका मात्र मौन नमन भी एक है। जबतक अहंकारका अस्तित्व है, तबतक कोई-न-कोई शरीर बना ही रहता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर। और शरीर ही जीवका वास्तविक बन्धन है। अतः बन्धनके रहते मुक्ति कैसे आ सकती है।

इन्द्रिय-मन-सुखिपर विजय पाना आसान नहीं है। कर्मके लिये कामना-आसक्ति-फलेच्छाका त्याग भी उतना आसान नहीं। निरवृत्तिका निरोध, कर्मका रुककर चिन्तन नहीं पवने देना उतना कठिन नहीं है, जितना दुष्कर है अहंकारका लय; क्योंकि सृष्टिके काममें गुण-द्वैषण्यके कारण प्रकृतिसे महत्तत्त्व और उससे अहंकार उद्भूत होता है। माया अहंकाररूपमें ही जीवके जन्म ग्रहण करने ही उससे जा छिपती है। अतएव अहंकारके मिटते ही जीव मायासे मुक्त हो जाता है, शुभातीत हो जाता है, निर्वैगुण्यावस्थामें आ जाता है और यही है योगकी

चरमसिद्धि। यही है समाधि, यही है 'निर्दोर सम महा'के साथ साक्षात्कार, और यही है।

सब धर्मोंका गन्तव्यस्थल, भी यही है और यही है। सृष्टिमें प्रलयकाल या अनेकताका इसे ही विशुद्ध अद्वैतावस्था कहते हैं। यही है बुद्धिसे मुक्ति, सब विकारोंसे मुक्ति, सब दोषोंसे सब पापोंसे मुक्ति, सब शुभाशुभोंसे मुक्ति, सब नाम-रूपोंसे मुक्ति, सब सीमितताओंसे मुक्ति और जन्म-मरणसे

आज इस विज्ञानके युगमें भी निष्काम कर्मयोग सर्वथा अनुपेय है; क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। युग-युगसे इसपर सफल-प्रयोग—परीक्षण होते आये हैं। वर्तमान महावीर, गौतमबुद्ध, आचार्य शंकर, रामानुज, चैतन्य एवं अन्यान्य धर्मसम्प्रदायप्रवर्तक अनेक श्रुति-महर्षि इसी श्रेणीके हैं। महात्मा गाँधी हों या कोई अन्य महापुरुष संसारमें महान् इसलिये हो सके कि उन्होंने अपना जीवन एक निष्काम कर्मयोगीनी तरह लोक-सेवामें विनियोजित कर दिया। लोक-कल्याणार्थ जीवन धारण करके ही वे जीवनमुक्त हो गये।

अतः हमें जीवनमें शरीर, शक्ति, सम्पत्ति, शिक्षा जो कुछ भी प्रजापतिसे प्राप्त हो सका है उन सबको प्रजापति सेवामें, प्राणीकी सेवामें, संसारकी सेवामें, प्रजापतिरिी सेवामें सर्व्व निःस्वार्थभावसे समर्पित कर इसी जीवनमें पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि कर लें; जिससे महती विनतिसे—महान् नाशसे हमारी रक्षा हो सके, इन 'सर्व्व' खलु इदं ब्रह्म'को हृदयंगम कर निष्काम कर्मयोगका त्रुण लेकर सुखपूर्वक सब बन्धनोंसे मुक्त हो जायें, भव-सागरसे तार जायें, महान् मय—जन्म-मृत्युके भयसे सर्वथा मुक्त हो जायें, बस, एतदर्थ ही इह प्रयत्न-कर्म करें।

परानेवारी इतिगोरो आपत्तस्य ईश्वरो दूर गन्नेवारी
इतिगोरो वदानी है । इसलिये ईश्वरी साधनाओंके अर्थमें
लिये तथा अनेमें उनको अतिशक्तिमान् मान लेनेके लिये
परमात्मा इत्येवम् अभिप्राय है; क्योंकि हमके जिना
निष्कामता नहीं पण सरस्ती; पञ्चतन्त्र-गुणित
नहीं हो सरस्ती और निष्कामताके जिना परमयोग सिद्ध
नहीं हो सरस्ती ।

‘जड चेतन गुण द्वाय मन विषय कीन्द करणा’

विज्ञान भी स्वीकार करना है कि ससारमें जड-
चेतनका, गुण-द्वोरका, पदार्थ-ऊर्जाका योगफल
सदैव बराबर रहता है । ऊर्जाकी मात्रा जितनी बढ़ती है,
उतने ही अनुपातमें पदार्थकी मात्रा घटती है । उसी
तरह गुण उसी अनुपातमें बढ़ेगा, जिस अनुपातमें दोर
घटेगा । अतएव गुण-वृद्धिके लिये दोर दूर करना
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । जिस अनुपातमें कामना
दूर होगी उसी अनुपातमें निष्कामता अस्मा स्थान प्रद
करेगी । अतः परार्थ, लोककल्याणार्थ, यशार्थ, ईश्वरार्थकी
माधनाद्वारा स्वार्थको, कामनाको, स्व-सुख-भोगेच्छाको
शोधित करना है, क्षीणीकृत करना है । कर्मके
बिनायमें निष्काम कर्मयोगके लिये सर्वाधिक उपादेय
सिद्धान्त है—

प्रवृत्तेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

इन्हीं कारणोंसे साधकको योगका आश्रय लेना चाहिये ।
‘योगसूत्र’में महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—‘योगश्चित्तवृत्ति-
निरोधः’ । चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है । चित्तमें जो
वेचर-सरणी प्रवृद्धित होनी है उसे बंद कर देना,
वेचर कर्मका संस्कार नहीं पड़ने देना ही योग है ।
गोमद्गवद्वीतानामे योगकी तीन परिभाषाएँ हैं—

(क) ‘योगः कर्मसु कौशलम्’—कर्म-फलमें
मत्ता ही योग है । यहाँ उस कर्मबन्धनसे मुक्ति कौशल
कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देना ही योग है ।

(ग) ‘युष्मन्वेकगणितोऽप्येकवर्गः’
दू-पक्षों की योग ही योग है अर्थात् वे
मुक्ति है जिसमें दू-पक्ष अन्त मत्तासे मिले
ही जग ।

(ग) ‘समर्थं योग उच्यते’—गुणको दूर
जाना है । योग ही गुण है और मत्ता ही योगका
है । साधनबन्धन ही मत्ता बन्ध है,—‘निर्दोषं हि सर्वं
मद्य’ मद्य सम है, निर्दोष है, दोषहीन है, उसे
कोई धुति है ही नहीं । जन्म-मरणमें, ईश्वरमें
मन्मथामें सागन रहना ही योग है, दोनों
धुतियोंसे सर्वथा मुक्त होना ही योग है । निष्क
कर्मयोगका साधक सर्वश्रेष्ठोंमें श्रेष्ठोंमें एक ही
देखना है, जिससे धीरे-धीरे साधक सब शक्तिमें
सब पदार्थोंमें अपनेको और अपनेमें सबसे बेग
है । वह ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की मन्त्रसे एक
संयुक्त रहता है कि वह ‘आत्मतुष्टः’ ‘आत्मोपमा’
अपनेमें ही संयुक्त रहनेवाला, किसी वस्तुकी चाह नहीं
करनेवाला और अपनेमें ही आराम, विश्राम या शान्ति
अनुभव करनेवाला हो जाता है । वह शान्ति
लिये कहीं दीड़ता नहीं करता, परमुखापेक्षी नहीं
रहता ।

निष्काम कर्मयोगकी साधनामें सफलताके लिये
साधकको श्रेय-प्राप्तिकी इच्छाकी प्रवृत्तियोंके अनुपातमें
ही कामनाके साथ-ही-साथ कर्मासक्ति तथा फलप्राप्त
भी त्याग करना पड़ता है; क्योंकि कर्मयोगकी सिद्धिमें
ये दोनों बहुत बड़े बाधक हैं, योगरससे अन्त
करनेवाले हैं—‘सङ्गारं संजायते कामः’ । अतः किसे
काम उत्पन्न होता है । कामसे मत्ता
बन्धना, मोक्षसे लोभ और तब
होती है, जिसका अन्त बुद्धि
है, जबकि योगकी सिद्धिमें अन्त

(१) निष्कामकलङ्का—शुद्ध चैतन्य एवं अहंकारमें भविष्यत्तत्वात् तादात्म्यबोध हो जानेके कारण जागृति-पदार्थोंमें सृष्टा होना और (२) निष्कामकलङ्का—आत्मा एवं अन्तःकरणमें भेद-बोध हो जानेके तत्वात् पदार्थसृष्टा होनेपर भी उस कामनाकी कामना भाव न पड़ना। पञ्चदशीमें कहा गया है।

अहंकारचिदात्मानावेकीहृत्पादिवेकतः ।
इदं मे स्यादित् न स्यादितिच्छाः कामशब्दिताः ॥
अप्रयेदय चिदात्मानं पृथक् पृथक्प्रहृतिम् ।
एच्छंस्तु कोदियस्तुनि न बाधो प्रप्यिभेदतः ॥
(पञ्चद० ६ । २६१-२६२)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कामनासे शुन्य कर्म एवं भगवदर्थित कर्म 'कर्म'की परिधिमें नहीं आते। 'मोक्ष' कूटस्थ आत्मस्वरूप है। आत्मारूपी मोक्ष प्रत्येक जीवको नित्य प्राप्त है। आत्मा मोक्षरूप है, अतः मोक्ष-कामना भी कामना नहीं है। फलतः मोक्ष-कामनासे सम्पादित कर्म भी कर्म नहीं है।

पदार्थोंमें अन्तःकरणकी व्याप्तिरूप वृत्ति 'व्याप्ति' अन्तःकरणकी वृत्तिमें चिदाभासकी स्थिति-रूप 'फल' एवं आभासकी पदार्थोंमें व्याप्तिरूप 'फलव्याप्ति'से उद्दिष्ट नियतवर्धित वृत्ति ही 'कामना'की परिधिमें आती है, किन्तु इन व्याप्तिपोंके भगवदुत्पत्ति होनेपर ये व्याप्तिपों भी कामनाकी परिधिमें नहीं आती।

'शिवमोक्षवक्त्री'में श्रीमदुत्पत्तिवार्त्ता कहते हैं—
स्मरसि नाथ कदाचिदपोहितं विषय-
सौत्थ्यमप्यापि प्रवर्धितम् ।
सन्तमेय भयद्विपुलशृङ्खलासूत-
मभीष्टमलं मम देहि तन् ॥
येन मनागपि भयघरप्राप्ताद्भूत-
सौत्थ्यलयेन विमुक्ता ।

तेषु विद्यमिव भाति
भोगज्जातममरैरपि

'स्वामिन् ! क्या आपसे स्मरण भी नियममुखकी चेष्टा की है या मुझे तो केवल आपके स्वरूप ही सदैव अत्यन्त प्रिय है; वही मुझे स्वामिन् ! जो भक्तजन आपके निःसृत सौरभके लेशमात्रका स्पर्श प्राप्त करते हैं देवोंके लिये भी वाञ्छनीय समस्त भोग-समूह दुर्गन्धपूर्ण प्रतीत होते हैं।'

इन दोनों उदाहरणोंसे वही प्रमाणित साधक विन्यासकिसे कोसों दूर रहकर भी तो कर सकता है किन्तु यह कामना कामना नहीं प्रत्यक्ष कामनीत होती है। यह कामनीत कामना ही निष्काम-कर्मयोग है। इस निष्काम-कर्मयोगमें साधक समस्त कर्मोंमें परमात्माकी ही अभिव्यक्ति करता है—'सर्व कर्म उच्यते सर्वं मे साक्षात् करिष्ये' 'सर्व कर्म तोमार प्रचार।'—इस योगमें साधक अपने अहंको मित्र देना है; क्योंकि 'अहंकारचिदात्मा कर्ताहमिति मण्यते।' अर्थात् अहंकार-निम्न व्यक्ति ही अपनेको कर्ता मानना है, न कि शरीर या योगी। योगी तो 'मैं'को परमात्मको समर्पित कर देनेमें ही उसकी इच्छार्थ मनन है—

तोमार आमार प्रभु के लक्षि,
आमार आम्हि तेई हूँ बाक कर्कि ।
तोमार आम्हि हेरि लखन दिनि,
लखन दिने तोमार आम्हि दिनि ॥
इच्छा आमार तेई हूँ बाक कर्कि,
तोमार आमार प्रभु के लक्षि ।
तोमार आम्हि केबाओ कर्हि लक्षि,
केबल आमार तेई हूँ बाक कर्कि ॥७॥

निष्काम-कर्मयोग—एक विहंगमावलोकन

(लेखक—डॉ० ओशवामाकान्तजी द्विवेदी, 'आनन्द')

कर्म करनेकी वह यौगिक पद्धति, जिसमें कर्म करनेके उपरान्त भी कर्मशील कर्मकी बन्धन-शृङ्खलाको तोड़कर मुक्तिके साकेतमें प्रवेश कर जाता है 'निष्काम-कर्मयोग' कहलाता है। चिवीपमें अनासक्ति-भाव या रागका अभाव ही 'निष्काम-कर्मयोग'की नींव है। उसके स्वरूपके परिचयके लिये कहना चाहिये कि 'निष्काम-कर्मयोग' अनासक्ति-योगका पर्याय है। 'कर्मकौशल'—योगः कर्मसु कौशलम् एव 'समत्वयोग' समत्वं योग उच्यते—से अनुविद्ध कर्तव्यकर्म ही निष्काम-कर्मयोग है। विश्वके समस्त धर्मोंमें यह योग-प्रक्रिया किसी-न-किसी रूपमें अवश्य उपलब्ध होती है। यह योगकी वह समन्वयात्मक पद्धति है जिसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, कर्म एवं अकर्म ज्ञान एवं योग, योग एवं भक्ति तथा प्रेम एवं अनासक्तिमें मणि-काञ्चन-योग प्रस्तुत किया गया है। सांख्ययोग एवं कर्मयोग—इन दो निहायोंका वर्णन भगवान् श्रीकृष्णने गीता (५।७)में किया है। वे दोनोंको ही निःश्रेयस्कर मानते हैं—

'संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ'

तथापि गीताकारके मतमें सांख्यमार्गसे अष्टादश निष्काम कर्मयोगमार्ग ही है। गीताकारकी दृष्टिसे वैशिष्ट्य—भारतके प्रायः सभी महान् दार्शनिकोंने (मुख्यतया वेदान्तियोंने) भीमासक्तोंके कर्ममार्गका प्रत्याख्यान किया है और उनके स्थानपर ज्ञान या भक्तिके प्रतिष्ठित किया है। विष्णु गीताकारने कर्मयोगका ही पुनः प्रतिपादन किया है। यह भी दृश्य है कि सभी कर्मवाद-विरोधी दार्शनिकोंने 'गीता'का आग्रह लेकर ही अपने मनोकी पुष्टि की है। उनमें वेदान्तकारी दार्शनिक प्रमुख हैं।

गीताकारने ज्ञानियों एवं भक्तोंकी कर्म-निवृत्ति खण्डन तो नहीं किया है, किंतु कर्मवादके एक नयी दिशा अवश्य प्रदान की है। गीताकार कर्मवादी होते हुए भी कर्मवादके तथा कर्मवादके विरोधी होते हुए भी कर्मवादके हैं। भीमासक्तोंके कर्मवादमें कुछ कामनाका पक्ष स्वार्थकी दुर्गन्ध है, कुछ अहंताका मल। कुछ एष्णाका भी कालुष्य है, जबकि गीताके कर्म-स्वार्थताका परिमल है, अनासक्तिकी निर्मल अर्द्धशून्यताकी मधुरता है एवं कामनाराहित्यकी प है। इसीलिये जहाँ भीमासक्तोंका कर्मवाद मात्र क प्रदायक है, वहीं गीताकार कर्मवाद मोक्षका विधापक

क्या निष्काम कर्म सम्भव है ?

'कामना'के कर्मका मूल उद्देश्य होनेके कारण काम शून्य कर्मकी सम्भावना ही प्रतीत नहीं होती; तब कामना-शून्य कर्म सम्भाव्य है। इसी सम्भावना तदनुकूल आचरणकी प्रामाणिकताकी नीवर ही निष्काम कर्मयोगका प्रासाद प्रतिष्ठित है। ईश्वरार्पणमुद्रितेन्द्रोः भक्तिकी कामनासे सम्पादित कर्म न तो 'कर्म' ही कहें हैं और न तो उनके करनेकी कामना 'कामना' ही कहलाती है। कामनाके रहते हुए भी जब उसकी उन्मुक्तता भगवान्के प्रति या मोक्षके प्रति होती है तब वह कामना 'कामना' नहीं रह जाती है। वह सारवर्ण्य भी निष्कामकामने जानी है। सांसारिक आसक्तिसे

भक्तियोग एवं निष्काम कर्मयोग—निष्काम भक्ति, केवल भक्ति, पराभक्ति एवं प्रापिका निष्काम कर्म-
 १ अशुभक सम्बन्ध है; क्योंकि इस योग-प्रक्रियाका
 कारण किये बिना इन भक्तिप्रक्रियाओंका अस्तित्व भी
 अस्पष्ट हो जायगा। औपनिषदिक ब्रह्म-ज्ञानमार्ग एवं शांकर-
 मार्ग भी निष्काम कर्मको अप्रतिष्ठ महत्त्व देते हैं। इसका
 २ है, कर्मका सम्बन्ध शरीरसे है आत्मासे नहीं।
 ३ को (अविद्यावश) आत्मासे सम्बद्ध मान लिया जाता है।
 कारण जीवत्वही उपाधि चलती रहनी है। यदि
 त्रिकूर्वक कर्म किये जायें तो आत्माके चतुर्दिक् स्थित
 कोशोंके—जो आत्माको सभी ओर घेरे हुए हैं और
 के आवरणोंको न भेद पानेके कारण प्राणी आत्म-
 ४ नहीं कर पाता, उन दुर्भेद आवरण-व्यवस्थाओंका विनाश
 आने हो जाय और आत्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार-
 गति हो जाय। यदि सक्रिय कर्म किये जायें तो
 यदि कर्म आत्मबुद्धिका उदय हो जानेके कारण
 नोदय हो और न आत्मसाक्षात्कार ही। इसी कारण
 केही कर्मोंकी निष्कामताका ही समर्पण करते हैं न
 समस्तताका। 'गुणाः गुणेषु वर्तन्ते' की धारणा
 ५ न कर्मयोगके भी मूलमें है तथा ज्ञानयोगके भी।
 ६ बहुत थोड़ा है।

हृदयारण्यकोपनिषद् एवं निष्कामकर्मयोग—
 अत्यन्त क्षुब्ध कर्मनाश ही संसारका मूत्र मानकर
 ७ त्याग करनेका विधान किया गया है। उसमें कहा
 है कि—'पुनश्च वरममय है। वह जैसी वरमनाशका
 है, वैसा ही संशय करता है। वह जिस
 ८ का संशयका होता है, वैसा ही कर्म करता है
 वैसा कर्म करता है, वैसा ९ कर्म प्राप्त करता
 १० जिस समय इसके हृदयमें अहित सम्पूर्ण
 नोदय नारा हो जाता है, उस समय यह धरणावस्था
 ११ हो जाता है और यही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती

है। जिस प्रकार सर्प-केंचुली
 सर्पद्वारा त्यक्त रूपमें पड़ी रहती है,
 भी पड़ा रहता है; और यह अशरीर
 'प्राणीका मन जिसमें अत्यन्तसक्त होता
 फलको यह साम्बन्ध होकर कर्मपूर्वक प्राप्त करता
 इस लोभमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका
 प्राप्त करके उस लोभसे कर्म करनेके लिये पुनः
 लोभमें आ जाता है।' 'जो अशय, निष्काम, आतम
 एवं आत्मका होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं
 होता। वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।'

सारांश यह है कि संसरणका मूत्र वर्म है। कर्मके
 बन्धनका मूल अस्ति है। अतः यदि अस्ति-शून्य
 कर्म किया जाय तो वर्मोंके कारण बन्धन नहीं, प्रत्युत
 मोक्षकी प्राप्ति होगी।

ईसाई-धर्ममें भी निष्काम कर्मका प्रतिपादन किया
 गया है। ईसाके समस्त उपदेशोंमें निष्काम कर्मयोगके
 विभिन्न मूलभूत उपदेशोंका आमीकरण किया गया है
 यथा—(१) अन्तारा त्याग, (२) निःस्वार्थ बहिर्दान,
 (३) परमावेच्छामात्रका अनुवर्तन एवं स्नेहाका
 प्रतिपेध, (४) मानवत्वन, त्याग-हानि, जय-शान्तिके
 साथ ही मन-बुद्धि-चित्त-अधकार-भेदप्रवृत्तिका हृदय
 सभीसे ऊपर उठकर निष्कामसेवा एवं वर्तन कर्म करना,
 (५) समस्त वर्मोंका परमात्मके धीचरणोंमें समर्पण और
 (६) परमात्मके प्रति अनन्य भक्ति।

जैनधर्म एवं बौद्धधर्म तथा निष्काम कर्मयोग—

जैन एवं बौद्धधर्म निवृत्तिप्रदान धर्म हैं, अतः
 इनमें अस्तिकिके त्यागकर अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है।
 जैनधर्मियोंका मन है कि जिस विषय में एतद् य
 निरवका अस्तिकिपूर्वक अनुष्मरण किया जाय, उसके

योग और निष्काम कर्मयोग—

नितान्तनिर्गोचर भवितुं योग्य है। 'योग' है। योग्यता
 लक्ष्य 'उन्मील' करनेवाला वास्तविक है। योग्यता है।
 निष्काम कर्मयोगका मूल लक्ष्य वास्तविकता अर्थात् वास्तव
 मही है—प्रत्यक्ष मही है, प्रत्यक्ष कर्मों का निष्कर्ष
 और उन्मीलन है। अर्थात् क्रिया-शक्ति का भावना
 पूर्ण समर्पण है। अर्थात् निरंतर भावनापूर्ण
 प्रसाद है। निष्ठुर कर्मों का बुद्धि का दृष्टान्त है।
 वास्तविकता अर्थात् वास्तविकता के रूप में अर्थात् निरंतर
 वास्तविकता के प्रक्रिया का अन्वेषण है। कर्म करते
 हुए भी कर्मों से विरक्त न होने की पद्धति है। अर्थात्
 योग्यता साधना है। अर्थात् ही कर्मयोग की निष्ठा है।

गीता के निष्काम कर्मयोग की कनिष्ठ साधना
 माय्याएँ हैं, जो निम्न हैं—१-आत्मा अमर है।
 २-शरीर अनित्य है। ३-अहंकार त्याग आवश्यक है।
 ४-कर्मों को परमात्मा को समर्पित करो। ५-परमात्मा के
 प्रति भक्तिभाव रखो—अर्थात् भावदर्शित करो।
 ६-निष्कामकर्म करते हुए आत्मबुद्धि करो। ७-कर्मों में
 फलाकांक्षा मत रखो। ८-कर्मसम्पादन के समय एवं
 अन्य स्थितियों में भी जगत् में 'पद्मपत्रमियाम्भस्ता' रहो।
 ९-जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख, मान-अपमान
 इत्यादि सभी में समत्वबुद्धि रखो। १०-कर्मों में अस्वार्थ
 एवं अकर्मों में कर्म देखो। ११-फल-निरासक होकर
 कार्य करो। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में १८ योगों की
 प्रीमांसा की है। किंतु इन सभी योगों में भी 'निष्काम
 कर्मयोग' को महत्तम योग प्रतिपादित किया है।

सांख्ययोग एवं निष्कामकर्मयोग—

भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में दो निष्ठाओं—सांख्य एवं
 योग की चर्चा की है। उन्होंने हर्षे पृथक् रूप में निर्दिष्ट
 करते हुए भी एक भाग है—

योगोऽस्मिन् प्रकृत्या विमुक्तं भवति
 साधनयोगं साधनानां कर्मयोगं च
 सांख्ययोगं च योगं च वा यद्वर्तते न च
 यथासाध्यः साधनं तद्वर्तते न च
 (योग)

साधनयोगी देवता इष्ट, मुक्त इष्ट, मूल
 अंग ऐन्द्रिय कर्म वस्तु इष्ट भी यही साधन
 पुष्ट भी मही का मही है; प्रत्यक्ष निरंतर
 साधन का मही है—

नैव विविक्तं कर्तव्यं अस्तु ॥
 प्रलयान्विष्टं धारयन् ॥ (

निष्काम कर्मयोग की दृष्टि हमें फलदा
 यदि 'साधनयोग' में कर्म-संन्यास का दृष्टि
 'कर्मयोग' में क्रियाओं के भावपूर्ण निरंतर
 गया है। फलसूत्र का त्याग एवं अनासक्ति दोनों
 निष्ठाएँ हैं। सांख्य-दर्शन चित्त-वृत्तियों के
 अनामकत्वं अर्थात् बुद्धि के त्याग का उपदेश देता
 कर्मयोग निःशेष कर्तव्य कर्मों को भावदर्शित
 (फलसूत्र से मुक्त रहकर) अनासक्तिपूर्वक
 करने का उपदेश देता है। सांख्य-निष्ठा सर्वभूत
 से अधिक सम्बद्ध है तो कर्मयोग निःशेष कर्तव्य
 इसीलिये कहा गया है—'कर्म ज्ञायो ह्यकर्म
 कर्मयोग की अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेष्ठकर
 'न निरश्निरं चाक्रियः'—यदि कर्मों के त्याग
 क्रियाशून्य व्यक्तियों योगी नहीं कहते, प्रत्युत योग
 लक्षण निम्न है—

अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
 स संन्यासी च योगी च न निरश्निरं चाक्रियः ॥

योगी 'कृतकर्म' होता है, किंतु वह 'समत्व' एवं
 कर्मों की शून्यता से आपन कर्मों का प्रयोजन होता है,
 कि 'निष्काम'। उसके लिये उपदेश है—'मां
 साधोऽस्तु'—

किं कर्मफल कर्मद्वारा ही प्रेरित रहता है, जैसे पेड़ और उसका फल । जो कर्म करनेका अधिकारी है, वही कर्मफलका भी अधिकारी हो जायगा ।

श्लोकके द्वितीय चरणमें कहा गया है कि 'फलमें तुम्हारा अधिकार नहीं है ।' अर्थात्—मनमें फलकी आशा कभी नहीं करनी चाहिये । किंतु कर्म और कर्मफल दोनों एक साथ चلتे हैं । इसलिये फलकी आशाके साथ कर्मको नहीं छोड़नेके लिये भगवान्ने उपदेश दिया कि 'कर्मफल छोड़कर कर्तव्यभावनासे कर्म अवश्य करना चाहिये—'न्यायो न युक्तफलकर्मसु नापि रागः ।' फलप्राप्त अपने घरमें नहीं है । इसलिये और अनेक विषयोंपर आनुकूल्य आवश्यक होता है ।

'हिदुधर्म-प्रवेत्तिव' के रचयिता स्वामी श्रीविष्णु-शिषानन्दगिरि महाराजने लिखा है कि गीताका यह कथन कि 'केवल कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें नहीं, भाग्यकी ओर देखना चाहिये ।' फल-अफल जो हो उसमें कर्तव्यसम्यक्प्रवृत्ति होकर हमें केवल कर्म करना चाहिये । इस प्रकारके हालसे कर्तव्य-कर्म करनेसे फिर कर्मफलकी आशा नहीं रहती । फलप्राप्ति छोड़ देनेका यहाँ अर्थ है कि शम्भाका सद्योष्येधन (जैसे घाट कर निर्मुक्त) कर दिया जाय । परमेश्वरकी सृष्टिपर विचार विशाल है । शुभ-अशुभ जो कुछ हो रहा है, वह सब भगवान्की प्रेरणासे, भगवान्की आज्ञा हो रही है । वे ही स्वयं कर रहे या करा रहे हैं । फल तो शुभ ही है । परमेश्वरकी वह तीव्र अनुभूति करनेकी शक्ति हमारेमें नहीं है । हमयोग तो भगवान्के सृष्ट-जीवन्मय हैं । हम जिस घटनाको अनुभव सोच रहे हैं, उसमें भगवन्निधानानुसार एक सत्संकल्प-शुभ कल्पना निहित है । पर हमारी तुष्ट मुदिते ऐसी अवधारणा होय नहीं सम्भव नहीं हो पाता । जीवको जो कुछ ईच्छा-वश्या भोग्यो पकती है, उसे परमेश्वरका दान

माननेसे ही फलप्राप्ति (कर्मफल)से । कर्मयोगका अन्तिम सोपान । योग करनेकी आशा न रखनेसे पुनः होनेकी सम्भावना नष्ट हो जाती है । बन्धन है । वह आसक्तिसे निवृत्त न होनेके कारण संसार-बन्धनकी ओर बढ़ता जाता है । उपायके रूपमें गीतामें निर्मम, ... समर्पण और आत्म-समर्पणके साधन बताये सरास साधर्म्यकी दृष्टिसे विधानमें भर्त्सित है—

आन्तं देशमनेकदुर्गममनं प्राप्तं न किञ्चित् फलं त्यक्त्वा जातिबुद्ध्याभिमानमुच्चिन्सेवा कृता निष्कृता । मन्त्राराधनतत्परोष मनसा नीताः समदाने क्षपाः सन्नातश्च वपाटकोऽपि न मया दृष्टोऽयुना मुञ्च माम् ॥ (भर्त्सित इति वेदायतनम्)

'फल-दृष्ट्याके लोभमें अनेक देश घूमने, शस्त्र-साधनादि कर्म एवं नीच-से-नीच सेवाकार्य करनेमें भी क्या मिलता है ? तुम्हारा और फलेश्चर्य कारण हुई ऐसी दुर्दशा किस्तीही भी हो सकती है ।' वस्तुतः हम सब तो फल हैं और भगवान् हैं यन्त्री । वे जैसा चाहते हैं हमारा संकाश करते हैं । हमें भी उनको इच्छानुसार ही संकाश होना चाहिये । ऐसा मात्र मनमें दृढनिश्चय कर दिया जाय तो स्वयं भगवान् बड़े परमेश्वर जीवको मन्त्र-मन्त्र से चले । फलेश्चर्य शरणागत-रूपमें मर्त्य हो प्रत्येक कर्म करना कल्पना करने पुढारा वर्तन है । हमें सब फलफल भगवान्के हाथमें सौंप देने चाहिये । परमेश्वर कि अपने कल्पन या मुद्रिणी भी वह न करे, सर्वव्यापक हो जाय—मा फलेषु कदाचन । हम, श्रीभगवान्के इन बचनोंसे सदा स्मरण रखते हैं कर्मयोगमें संकाश करना रहे, हमने निश्चित ही भगवन्की आज्ञा लेनी ।

कर्मपुद्गल आत्मद्रव्यके साथ उसी प्रकार खिचकर चिपक जाते हैं जिस प्रकार कि तेज लगी वस्तुसे धूलके कण चिपक जाते हैं। यह पुद्गल-संयोग ही 'योग' है। इस आश्रयको बंद करनेके लिये ही जैनयोगियोंने 'संवर' एवं 'निर्जरा' का विधान किया है।

भगवान् तथागतने भवचक्रकी दादरा शृङ्खलाओंमें 'तृष्णा' (आसक्तिपूर्ण इच्छा) को अत्यधिक महत्त्व दिया है। दुःखोंका कारण 'तृष्णा' है, जो त्रिविधात्मक है—
(१) भोगतृष्णा, (२) भवतृष्णा, (३) निभवतृष्णा।

आसक्ति ही जागृतिक नष्टर जीवन है। आसक्तिने कारण ही तृष्णा होती है। अमर्त्य होनेपर तथाकथित 'तृष्णा' तृष्णा नहीं रह जाती। एवं उपादानसे मुक्त प्राणी सांसारिक प्राणी था, उसे एक योगी माना जाता है। इसीलिये तृष्णा-शून्य ईश्वरधर्ममें सर्वाधिक महत्त्व है। तृष्णाका आसक्तिने ईश्वर सम्बन्ध है। तृष्णाका क्षय हो जानेपर आत्मिक स्वयमेव हो जाना है। कर्मयोगमें इसी आसक्ति का सर्वोपरि आवश्यक विधान है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

(लेखक—श्रीब्योमकेश भट्टाचार्य)

भगवान् श्रीकृष्ण अपने एकान्त भक्त अर्जुनको उपदेश देते हुए कहते हैं—कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म-फलमें नहीं*। पर यह उपदेश सर्वसाधारण व्यक्तिके लिये बोधगम्य नहीं है। इस विषयपर गीताके विभिन्न टीकाकार मनीषियोंके साधनालम्ब्य अनुमति क्या हैं? हमलोगोंको इसे यहाँ देखना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीताके एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याख्याता स्वामी श्रीनगदीधरानन्दजी लिखते हैं—कर्ममें मानवका अधिकार है, फलमें नहीं। अतः (वर्णाश्रमादिके अनुसार) कर्म करना ही मानवका कर्तव्य है। पर कर्मफलमें आसक्त किसीसे नहीं होना चाहिये। कारण, कर्मफलकी तृष्णा ही कर्मफलप्राप्तिकर हेतु होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सरलमर्म करना कथमपि ठीक नहीं, किन्तु कर्म छोड़नेकी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिये।

स्वामी श्रीचिद्भगवानन्दजी महाराजने आचार्य शंकरके भाष्यको प्रतिपत्ति करते हुए इसरी व्याख्यामें किया है कि 'अर्जुन! कर्म करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें

कभी नहीं। कर्म फलके हेतुसे कभी नहीं करण व फिर कर्म छोड़नेकी इच्छा भी नहीं होनी चा श्रीनीलकण्ठ गोस्वामीने तो अपनी गीताकी टीकामें है कि 'प्रायः किसी भी दोमजिले घरमें ऊपर चढ़ने नीचे उतरनेके लिये दो अङ्ग-अङ्ग सीढ़ियाँ नहीं पर ऊपर चढ़नेकी सीढ़ीसे ही लोगोंको नीचे भी उ पड़ता है। ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर उठना और अधो होकर नीचे उतरना। जो कर्म आने दे सृजनके लिये पोषकभावसे भावद्-श्रीपर्यं वि जाते हैं, उन्हींसे मानवको परमशान्ति प्राप्त होती है।'

शोकमान्य-बाल्याङ्गाधर सिलहरे गीताकी टीकामें भी भाव इस प्रकार व्यक्त किया है—'अर्जुन! तुम्हारा हेतु कर्म (स्ववर्णानुसार युद्ध) ही करनेपर अधिकार है। कर्मफल मित्र जायया अथवा नहीं, यह सोचना तुम्ह पर्य नहीं है। परंतु कर्मत्याग कभी करना नहीं चाहिये। इसे कर्मयोगही चतुःश्रुती भी कहते हैं। तुम्हारा ये 'कर्म करनेपर केवल अधिकार है'—इसपर संदिह हो सता

* गीतामें संप्रत्य (रत्नरेण) निरा और कर्म (योग—) निरा—ये दो मार्ग भगवान् द्वारा विभिन्न अवस्थितियोंमें वि उपदिष्ट हैं। अर्जुनको भगवान् संप्रत्यनिराया प्रविष्टाती न बलकर कर्मयोगका आदेश दे रहे हैं। (गीता टी. ५०)

ते हैं और ज्ञाने-चण्ड आदिके प्रयोगसे अपनी कर्तव्य करते हैं। सामान्य कर्मयोगसे बचनेकी अनेक कर्मों हमने खोज निकाली हैं, तो क्या कर्मोंके बन्धनसे बचनेकी भी कोई युक्ति या उपाय हमारे ज्ञाने आनित्य निया है ? जहाँ-जहाँ खतरा होता है, मानव बराबर उस खतरेके निदानका हल भी ढूँढ रहा है। कर्मबन्धनके साथ ही कर्म-बन्धन भी युक्ति हमारे पुराण पुरुषोंने, शास्त्रोंने शिखर की है। कर्म करनेकी एक ऐसी ही प्रणाली जो कर्ताको कर्मके शुभाशुभ फलोंकी प्राप्तिसे वञ्चित करे उसे कर्मोंके बन्धनसे मुक्त कराती है। यहाँ स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानव कर्मोंसे नैरा कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह कभी स्वयंके लिये भी कर्म करनेसे बच नहीं सकता। प्राणी स्वभावतः कर्म करनेके लिये अत्यन्त निवृत्त। मनुष्य कर्मोंके बन्धनसे बचनेके लिये यदि चाहे कि कर्म ही नहीं करेगा तो ढूँढेगा कैसे ? तो उसका यह कर्मश्रेष्ठमें दुर्बलतम तर्क सिद्ध होता है। यदि हम चाप भी बैठे हैं तो भी कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं। नाप बैठना भी कर्म ही है। अस्तु।

कर्मके प्रकारोंमें वाचिक, वाचिक और मानसिक—तीन भेद किये गये हैं। पुनः उन्हें हम नियम, चित्त और वाच्य तीन तरहसे विभक्त कर सकते हैं। के अतिरिक्त न करनेयोग्य कर्म जिन्हें हम त्याग्य कर्म, न करनीय संज्ञा देने हैं—ये सभी कर्मोंके स्वरूप हैं। यह बात किञ्चिद् स्पष्ट है कि कर्मोंका निरोध अतः कर्मबन्धनसे बचावकी युक्ति कदापि नहीं हो जा सकती है। फिर जिज्ञासा होती है कि कर्मोंके करते हुए और उसके शुभाशुभ परिणामोंसे निरोध उपाय है क्या ?

कर्मबन्धनसे मुक्तिकी विभिन्न कर्मस्वभावसे रहित होकर कर्म करो; क्योंकि 'इति अहंकारः'—मैं करनेवाला हूँ, इस प्रकारका कर्मस्वाभिमान (Egotism) ही मानव-बन्धनका मूल है। यह बात कह देना अत्यन्त सरल जान पड़ता है कि अपने मनमें कर्ताभाव मत ल्याओ, पर इसका करना बहुत कठिन होता है। इसका कारण यह है कि हमने अनेक जन्मोंके संस्कारोंसे अपनेको शरीर मान लिया है, जब कि प्रत्यक्षतः हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीरसे वृथक् हैं, इस भावका उदय होनेपर ही शरीरसे होनेवाली क्रियाओंसे हम अपनेको अलग मान सकेंगे। किसीने सुन्दर चित्रका निर्माण किया और यदि वह चित्र शुभाश्रममें प्रथम आ गया तो चित्रकार-का अहंभाव बढ़ जाता है। यदि कोई चित्रकार समझदार है तो वह अपनेको इसका कर्ता न मानकर अपने अंदर बैठे साक्षी चैतन्यको, जो सब जगह सर्वत्र समान है, धन्यवाद देकर चुप रहेंगा। व्यावहारिक क्षेत्रमें छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े कार्योंके लिये हम अपने अच्छे, भले या बुरे कर्मोंसे अपनेको इतना स्थित करते रहते हैं कि कर्तृत्वके तुल्यत्वात् हमसे नित्यप्रति अधिक-अधिक परिपुष्ट होते रहते हैं। हनुमान्जीने लह्मा जला डाली। सभी राक्षसोंको अकेले ही छका दिया। किंतु जब उनकी प्रशंसा की गयी तो उन्होंने इसका श्रेय स्वयंको न देकर 'श्रीरघुनाथजीना ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है'—कहा। साधारणजन यदि किसी उत्कृष्ट कर्मको सम्पादित कर पाता है तो वह अपनेको उसका हेतु मानकर उस कर्मका अपनेपर आरोपण कर बैठता है। इस कर्मस्वभाव-को ही (गीता १८ । १८ में) कर्म-बन्धनम्, कर्म-संघट्टका प्रधान हेतु बताया गया है।

१-५ कर्म रत्न पातित लब्ध। केहि विधि रहैत दुगं अति बंधा ॥ (मानव ५ । ११ । १)

को क्या तब प्रताप खराद। नाथ न कहु मोरि श्रमुदार ॥ (मानव ५ । ११ । ५)

नि० क० अं० १८—

योगः कर्मसु कौशलम्

(लेखक—डॉ० श्रीधरानंदकरजी रंजारीवा, एम्. ए., बी. एड्. डी०)

मानव-योनिको दुर्लभ बनाया गया है। यनेक व्यक्तिके शुभ कर्म और परम सोभाग्यकी सिद्धिपर सोभाग्य-शास्त्रियोंकी ही 'मानव-तन'की प्राप्ति होती है'; कारण कि देवयोनिक पक्षि जीवकी उष्णगामी स्थिति पक्षी जाती है, किंतु वह भोगयोनिक होनेसे पुण्यभीगमपर पुनरावृत्तिकी हेतु होती है। मानव-योनिकी श्रेष्ठता इस बातमें निहित है कि मानवयोनिकारी अपने कल्याणनुसार कर्म करनेके लिये अग्रगण्य है; जबकि श्रेष्ठ देवगण तथा नेष्ट पशु-पक्षी, कृत्तर-मुजर आदिको यह कर्म-स्वातन्त्र्य-स्थिति अप्राप्त है। जिस प्रकार देवयोनिकारी अपने शुभाशुभ कर्मोंपर भोग करके पुनः इस मृत्युलोकमें भेजे जाते हैं, उसी तरह निकृष्ट योनियोंको उनके शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार भव-कारागारमें परतन्त्रतापूर्वक अपने किये कर्मको भोगना होता है। देवगण मानव-तनकी उत्कृष्ट वामना प्रायः इसलिये किया करते हैं कि वे स्वर्गीय भोग-पदार्थोंसे ऊब जाते हैं। किंतु दुर्योगकी विटम्बना यह है कि जिस भोगको देवगण भी भवभोग समझते हैं, जीव उसीके दुश्चक्रमें फँसकर मनुष्यकी जालेके समान इस योनिके भी भोगोंको महत्त्व देकर अपने जीवनकी व्यर्थ ही खो बैठता है और चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमणकी जालें मुन लेना है। इस अवसरको खोकर फिर कभी कालको, कभी कर्मको और कभी ईश्वरको दोषी मानते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी ही जड़ता और

सुगमपरा मानव-तनकी प्राप्तिके करने वाले न करनेकी वजहसे भोग-पदार्थोंका भोग करता है। वे सुगमपरा भग्नते हैं, किंतु वे कल्पः कल्पः कारण होते हैं। यदि मानव अपने दुर्लभ लब्ध वस्तुदेवता समस्त और अपने ही पुरस्कार को लेकर चले तो इसी जीवनमें कर्मोंके बन्धनो होकर जीवमुक्त हो सकता है। आवश्यकता तब बनी है कि मनुष्य अपने जीवन-उत्पत्तियों भेदी-मूर्ति निर्धारित व्यर्थोंकी सिद्धिहेतु सर्वे तन्त्रयमें चले

मानव-रत्न

१-असनो मा सद्गमय—हे शुद्ध प्रमाण। तुम मुझे असत्से सद्की ओर ले जाओ।

२-नमस्तो मा ज्योतिर्गमय—हे निप ज्योति प्रमाण। तुम मुझे अज्ञानान्धरासे उबार कर। प्रकाशसे प्रकाशित कर दो।

३-मृत्योर्माऽमृतं गमय—हे अमृतलक्ष्मी प्रमुसे मृत्युसे उबारकर अमृतत्वकी ओर ले चलो।

‘प्रबंधं लोकः कर्मवन्धनः’—यह सत्य प्रसुदाय कर्मोंसे बंधा है। अब यहाँ प्रसन्न उठना है बन्धनके कारण क्या है? क्या कर्म अपात् क्या कि बाँधती हैं? कर्म-सा ऐसा तत्व है जो हमें बाँधता है! सही-सही वस्तुका कारण ज्ञात हो जाना है तो उससे अपात् बचाव कर सकते हैं। यदि ऐतने बँ गड़ जाता है तो देखकर उसे हम मुक्ति नि

१-नर तन सम नहि कवनिष्ठ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ बड़े भाग मानुष तनु पावा। मर दुर्लभ सब भँवरि मजा॥

(मानव ७। ४। १। ४)

२-सो परज दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लग्ग॥

(मानव ७। ४। १। ४)

३-कॉच किरिच बदले ते लेदी। कर ते मारि परस मनि देही॥

गुंजा प्रदइ परस मनि खोई। इत्यादि। ४-दण्ड्य। (नरक १। ३। ३८)

कहा है। मैं अपने ॥ देहको तुम्हारी तृप्तिके लिये
से ही टे दूँगा; क्योंकि प्रभुसे दूरीका यही अब एक-
कारण रह गया है। अतः देवेन्द्र ! तुम शीघ्रता
से मेरे शरीरमें प्रवेश कर जल्दी ही इस देहका
मारा कर दो । धन्य हैं अनासक्तभावके ऐसे
व्रतार्थी, जिन्होंने स्वर्गीय भोगोंका निरादरकर आत्म-
तत्त्वके साक्षात्कार-हेतु अपनी देहका प्रयोग जप-तप,
साध्या और धौर्ध्निपर्यन्त उत्सर्ग कर दिया ।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था—मेरी कर्म
करनेकी यही विधि है कि मैं निष्कामभावसे प्रत्येक
कर्म करता हूँ । आत्मतत्त्वोपासक हमेशा अनासक्त-
भावसे कर्म करता है । शरीरोपासकके लिये ऐसा
सम्भव नहीं होता । भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे निष्काम
कर्मकी विधि गीता-(२ । ४७)में बतायी—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

इसका निष्पद्य तात्पर्य है कि जीवको नवीन कर्म
करनेकी स्वतन्त्रता है, यदि वह चाहे तो अनासक्त-
भावसे कर्म करता हुआ अपने स्वयंकी सिद्धि प्राप्त कर
सकता है—मनुष्यका कर्म करनेमें ही अधिकार है
और वह कर्मको स्वरूपतः त्याग भी नहीं करता; क्योंकि
प्रकृति उसे कर्म करनेको विवश कर देगी। फिर भी जीवको
संस्तुति-बन्धनसे मुक्ति-हेतु अधिकार दिया है कि वह
जीवमुक्त हो सकता है। यदि वह जीवनका प्रयोग अन्य
कार्यमें करेगा, भोगदिमें फँसेगा तो दण्डित किया जायगा।
उसे कर्म करनेका ही अधिकार दिया गया है । उसके
फलका निर्धारण करनेका अधिकार तो अन्यको है ।
कर्मके फलका निश्चय प्रभुके विधानके अनुसार होता
है। इस दृष्टिसे भी मानवको कर्ममें आसक्ति नहीं
हनी चाहिये । आसक्तिका प्रत्यक्ष फल भी वह यही
देखा है । मानवीजिये, आपने पुत्रका पालन इस
दृष्टिसे किया कि यह पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, परंतु

पुत्रने आपकी सेवा नहीं की;
होना पड़ेगा; किंतु यदि अनासक्तभावसे
पालन-योग्य किया है—पिताके दायित्वका
किया है, कर्मके लिये कर्म किया है, तो दुखी
कोई बात नहीं होगी । अतः अवशा में,
करना सर्वोत्तम सिद्धान्त है । सचमुच
या सझ ही हमें कर्मके जाग्रम फँसाता है—
भावमें अज्ञ और विश्वास करते हुए हृदयमें दृढ़-भावना
करनी चाहिये कि— 'करी सब गोपाकरी होय ।' सन्त
दादूने भी सचेत करते हुए यही कहा है—

राहु द कर्ता नहीं कर्ता जन है कोय ।
कर्ता है सो करेगा द अनि कर्ता होय ॥

समस्त कर्मोंके गुण-विभाग और कर्म-विभागके अन्तर्गत
सम्पादित होनेका गीतामें उल्लेख है । आत्माका
उससे कोई सरोकार नहीं होता है; वह तो नित्य,
निर्विकार, ज्ञानस्वरूप और स्वयं अकर्ता ही है ।
उससे कर्म कैसे हो सकते हैं ?

कर्मको अकर्ममें बदलगा महान् पुरुषार्थ है—
गीतामें भगवान्ने कर्मोंके बन्धनसे मुक्तिकी दो सुनायन
विधियाँ बतायी हैं। इन्हें उन्होंने कर्मयोग और कर्मसंन्यास
अर्थात्—प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्गकी संज्ञा दी
है । दोनों ही विधियोंमें स्वरूपतः कर्म किये जाते हैं,
किंतु कर्मयोगके अन्तर्गत अपने मन, शरीर और
इन्द्रियादिसे होनेवाली क्रियाओंका स्वरूपतः पालन करते
हुए उन्हें भगवदर्थन कर दिया जाता है और इस
प्रकार जो भी नित्यप्रति क्रियारें सम्पन्न होती हैं उन
सबको ब्रह्मार्पण किया जाता है । साथ ही चूँकि
ने सब कर्म भगवान्को अर्पित किये जाते हैं, अतः
फलकी आशङ्का भी नहीं रहनी और कर्ताभावको
उत्पन्न अहंसे रक्षा हो जाती है । इसी तरह अन्य
निम्नि कर्म-संन्यास है । इसमें यह भव द्य किया जाता

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाना त्रिविधा कर्मयोगिना ।
कारणं कर्म ज्ञेयं त्रिविधा कर्ममंगलः ॥

स्पष्ट है कि ज्ञाना, ज्ञान और ज्ञेय—ये तीन कर्मों के प्रेरक हैं और कर्ता, कर्तव्य तथा क्रिया—ये तीन, कर्म-संपन्न पढ़ाने वाले होते हैं । प्रत्येक कर्मको यदि कर्ताभाव से सम्बद्ध किया गया तो उसके तीन प्रयत्नोंमेंसे कोई भी फल होगा—शुभ कर्मका फल अच्छा, अशुभ का बुरा और शुभाशुभ का मिश्रित—अच्छा और बुरा मिश्र हुआ ।

यहाँ हम यदि एक युक्ति का सहारा लेकर अपने को किसी कर्ममें कर्तृत्वभावसे रहित बनानेमें कुशलता प्राप्त कर लें तो निःसंदेह उसके अच्छे-बुरे या दोनों प्रयत्न के परिणामसे भी अपने को मुक्त कर सकते हैं । इस तरह यह स्पष्ट होता है कि क्रिया का त्याग न करके कर्तृत्वाभिमान का निषेध ही कर्मयोग की विधि है । भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—
ए मेरी तरह कर्म कर ।
जिस तरह मैं अपने कर्मोंसे अन्तर्हित हूँ, तू भी वैसे ही अपनेको अन्तर्हित रख सकता है ।

व्यासजीने सर्वप्रथम ज्ञान का पूर्ववर्ती है, किंतु व्यासजीके पीछे हमने प्रत्येक प्रयत्न का प्रयत्न है । कर्मोंमें आसक्ति की जंजीर ही वह बन्धन है जो मनुष्यको भव-सागर के दुष्कर्मों का जाल में डाल देता है । आसक्ति का त्याग कर आज सभी मनुष्य कर्मोंसे मुक्त हो सकते हैं । मनुष्य की आसक्ति और कर्मों की बन्धन ही वह बन्धन है जो मनुष्य को सदा ही जगत्-जन्ती पृथ्वी के जाल में पकड़ती है । श्रीरामसे उस कर्मका फल हमने आहूट होकर उसकी इच्छा की, तो परिणाममें हमें ही लंका की अशोकवाटिका में पूरे एक वर्ष का बन्धन प्राप्त हुआ । आज सारे राष्ट्र को कर्मों से मुक्त करने में यदि किसी का हाथ है तो वह हाथ ही है । हमने अपने कर्म करने की विधि को, निष्काम कर्मको मुक्त किया और उस सार्वभौम कर्मको अङ्गीकृत कर लिया । यह सार्वभौम कर्मबन्धन का सबसे बड़ा कारण बना है ।

[illegible]

हो जाता है (गीत २ । ३५) ।

[illegible]

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ । ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଣାମ

सिद्धार्थ की स्तिर्लप

1. *Die deutsche Sprache* : Ein (kleines) Buch
 2. *Die deutsche Sprache* : Ein (kleines) Buch

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

14

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible][illegible]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

पुनर्वृत्तिव्यवस्थान्तरं च सति द्रष्टव्यं संनिहितं भवेत्
कीर्तितं सर्वं उचितं च न त्वं, वा विनाशकं भवेत्

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

महाराष्ट्र शासन, शिक्षा विभाग, मुंबई

[illegible]

1924-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 103

या और न आती है। क्या आने का मतलब है।

॥ श्री गुरुः ॥ श्रीगुरुः—श्रीगुरुः श्रीगुरुः

(1) the

1992 2000 2008 2016 2024 2032 2040 2048 2056 2064 2072 2080 2088 2096 2104 2112 2120 2128 2136 2144 2152 2160 2168 2176 2184 2192 2200 2208 2216 2224 2232 2240 2248 2256 2264 2272 2280 2288 2296 2304 2312 2320 2328 2336 2344 2352 2360 2368 2376 2384 2392 2400 2408 2416 2424 2432 2440 2448 2456 2464 2472 2480 2488 2496 2504 2512 2520 2528 2536 2544 2552 2560 2568 2576 2584 2592 2600 2608 2616 2624 2632 2640 2648 2656 2664 2672 2680 2688 2696 2704 2712 2720 2728 2736 2744 2752 2760 2768 2776 2784 2792 2800 2808 2816 2824 2832 2840 2848 2856 2864 2872 2880 2888 2896 2904 2912 2920 2928 2936 2944 2952 2960 2968 2976 2984 2992 3000 3008 3016 3024 3032 3040 3048 3056 3064 3072 3080 3088 3096 3104 3112 3120 3128 3136 3144 3152 3160 3168 3176 3184 3192 3200 3208 3216 3224 3232 3240 3248 3256 3264 3272 3280 3288 3296 3304 3312 3320 3328 3336 3344 3352 3360 3368 3376 3384 3392 3400 3408 3416 3424 3432 3440 3448 3456 3464 3472 3480 3488 3496 3504 3512 3520 3528 3536 3544 3552 3560 3568 3576 3584 3592 3600 3608 3616 3624 3632 3640 3648 3656 3664 3672 3680 3688 3696 3704 3712 3720 3728 3736 3744 3752 3760 3768 3776 3784 3792 3800 3808 3816 3824 3832 3840 3848 3856 3864 3872 3880 3888 3896 3904 3912 3920 3928 3936 3944 3952 3960 3968 3976 3984 3992 4000 4008 4016 4024 4032 4040 4048 4056 4064 4072 4080 4088 4096 4104 4112 4120 4128 4136 4144 4152 4160 4168 4176 4184 4192 4200 4208 4216 4224 4232 4240 4248 4256 4264 4272 4280 4288 4296 4304 4312 4320 4328 4336 4344 4352 4360 4368 4376 4384 4392 4400 4408 4416 4424 4432 4440 4448 4456 4464 4472 4480 4488 4496 4504 4512 4520 4528 4536 4544 4552 4560 4568 4576 4584 4592 4600 4608 4616 4624 4632 4640 4648 4656 4664 4672 4680 4688 4696 4704 4712 4720 4728 4736 4744 4752 4760 4768 4776 4784 4792 4800 4808 4816 4824 4832 4840 4848 4856 4864 4872 4880 4888 4896 4904 4912 4920 4928 4936 4944 4952 4960 4968 4976 4984 4992 5000 5008 5016 5024 5032 5040 5048 5056 5064 5072 5080 5088 5096 5104 5112 5120 5128 5136 5144 5152 5160 5168 5176 5184 5192 5200 5208 5216 5224 5232 5240 5248 5256 5264 5272 5280 5288 5296 5304 5312 5320 5328 5336 5344 5352 5360 5368 5376 5384 5392 5400 5408 5416 5424 5432 5440 5448 5456 5464 5472 5480 5488 5496 5504 5512 5520 5528 5536 5544 5552 5560 5568 5576 5584 5592 5600 5608 5616 5624 5632 5640 5648 5656 5664 5672 5680 5688 5696 5704 5712 5720 5728 5736 5744 5752 5760 5768 5776 5784 5792 5800 5808 5816 5824 5832 5840 5848 5856 5864 5872 5880 5888 5896 5904 5912 5920 5928 5936 5944 5952 5960 5968 5976 5984 5992 6000 6008 6016 6024 6032 6040 6048 6056 6064 6072 6080 6088 6096 6104 6112 6120 6128 6136 6144 6152 6160 6168 6176 6184 6192 6200 6208 6216 6224 6232 6240 6248 6256 6264 6272 6280 6288 6296 6304 6312 6320 6328 6336 6344 6352 6360 6368 6376 6384 6392 6400 6408 6416 6424 6432 6440 6448 6456 6464 6472 6480 6488 6496 6504 6512 6520 6528 6536 6544 6552 6560 6568 6576 6584 6592 6600 6608 6616 6624 6632 6640 6648 6656 6664 6672 6680 6688 6696 6704 6712 6720 6728 6736 6744 6752 6760 6768 6776 6784 6792 6800 6808 6816 6824 6832 6840 6848 6856 6864 6872 6880 6888 6896 6904 6912 6920 6928 6936 6944 6952 6960 6968 6976 6984 6992 7000 7008 7016 7024 7032 7040 7048 7056 7064 7072 7080 7088 7096 7104 7112 7120 7128 7136 7144 7152 7160 7168 7176 7184 7192 7200 7208 7216 7224 7232 7240 7248 7256 7264 7272 7280 7288 7296 7304 7312 7320 7328 7336 7344 7352 7360 7368 7376 7384 7392 7400 7408 7416 7424 7432 7440 7448 7456 7464 7472 7480 7488 7496 7504 7512 7520 7528 7536 7544 7552 7560 7568 7576 7584 7592 7600 7608 7616 7624 7632 7640 7648 7656 7664 7672 7680 7688 7696 7704 7712 7720 7728 7736 7744 7752 7760 7768 7776 7784 7792 7800 7808 7816 7824 7832 7840 7848 7856 7864 7872 7880 7888 7896 7904 7912 7920 7928 7936 7944 7952 7960 7968 7976 7984 7992 8000 8008 8016 8024 8032 8040 8048 8056 8064 8072 8080 8088 8096 8104 8112 8120 8128 8136 8144 8152 8160 8168 8176 8184 8192 8200 8208 8216 8224 8232 8240 8248 8256 8264 8272 8280 8288 8296 8304 8312 8320 8328 8336 8344 8352 8360 8368 8376 8384 8392 8400 8408 8416 8424 8432 8440 8448 8456 8464 8472 8480 8488 8496 8504 8512 8520 8528 8536

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

२ । ये वस्तुना का अर्थ है ।

| ॥ १०८ ॥ ३ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਲਈ ਭੀਲੀ ਸੁਰੇ । ਮਾਝ

THE END OF THE LINE

• **Explain** how the

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ कर्म-सुखं ध्याया विनामर है ।
 ॥ कर्म-रहित कर्म-फल धन धर्म है ।
 ॥ अर्थ-लभ्य सार सदा सुख-ल है ।
 ॥ कर्म-रहित विनामर कर्म-काम है ।
 ॥ कर्म-सुखं ध्याया विनामर है ।

[illegible]

“ଏହା ପ୍ରକୃତ ହିତ ହେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ”

‘है कर्मयोगके सुखें वैधी सुमुख सजीवता’

* ‘है कर्मयोगके सुखें वैधी सुमुख सजीवता’ *

नयन मनुजके सदा सफळता-मुख अवलोकै ।
 वैधी कर दन परम फल सुखकर-फल लोकै ॥
 उसकी पदवी मिले मर-अधीन रक्षाय ।
 पर पाता ही रहे, अपारुख सुख साय ॥
 कैसे ! किस साधनके किसे ? तो उतर होय यही ।
 सब विनों कर्मिल जो हो, सिद्धि या सदा है यही ॥

उपा-पावके अधिन
 कर्म-सुखें वैधी विवाकर
 रक्षनी-रक्षण कर्म-काम भव
 अवनीलजल सरस सुधा-रस है
 है कदवी रसही विषयके विविध कर्मकी
 हो गारकाष्ठहीसे कलिल प्रविष्टिन रक्षनी

परम परिश्रम में प्रवर्तित निष्ठ रह ।
 मकर-चक्रल अग्नि-मयमान सतिता-पाप ॥
 फलसे विहासि विहास रस जलौ कलिकाय ।
 सौम्य-भरे प्रसन्न निखर कर्मों कलिकाय ॥
 वैधी है मयकी कर्मकी अविश्वामित्रकी सुवना ।
 है कर्म परम पावन साधन सुखर भावसे सना ॥

कैसे मिलने रस उद्दि-मयधन कदा होता ।
 कैसे कर्म-कलाप हीन फल-हीनके होता ॥
 कैसे अद्वैत-मय जीवनी-पाप पदवी ।
 कैसे अग्नि-मय-विह्वल साधन-कर्म पदवी ॥
 कैसे न होता तो रस, साधन ही पावी मदी ॥
 है कलिलता ।

ಹುಣ-ಹುಣುಕು ಹುಣುಕುಹುಣುಕು

(Post Post-Page)

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

गीता और महाभारत श्रीगोरोक्षनाथका नरकात्मकमहोपा

(लेखक—डॉ० श्रीगोरोक्षनाथजी हिरेचंद, विद्यावाचस्पति)

भारतीय धर्म-सामग्रिक ईतिहासमें मोक्षकी प्राप्ति के लिये गीता का महत्व है। ये भाग है—कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। शक्ति और कर्म एवं योगकी प्रामाण्यता को ज्ञात करने के लिये श्रीगोरोक्षनाथ के ईतिहास में मोक्षका साधनमार्ग ज्ञात करना पड़ेगा। इससे केवल स्वर्गका साधनमार्ग ही नहीं पता चलेगा, बल्कि मोक्षका अन्तर्गत साधनमार्ग (योग-विद्या) का भी मोक्षका अन्तर्गत साधनमार्ग है, यही ज्ञान, भक्ति या योगही। इस प्रकार प्राचीन धर्मकी दो मत उद्भवकर सामने आते हैं।

यदि दार्शनिक दृष्टिसे विचार किया जाए तो वैदिकियों एवं सांख्यगुणधर्मियों का निश्चिन्ता रहने से ही पता चलता है; क्योंकि धर्मिक एक एक सोमा-रेणु में आसक्त है; अतः जगत् भी समाप्त होकर प्राणीयता के लिये संसार ही हीन रहता है। इसके अतिरिक्त धर्मिकों का धर्म भी मोक्ष-हेतु भी जगत् संसार आसक्त माना गया है। धर्म विचारका है—गुणधर्म और धर्म। इनमें से दोनों हीन और योगीय रूप सामने आते हैं। इससे पता चलता है कि योगीय रूप सामने आते हैं। इससे पता चलता है कि योगीय रूप सामने आते हैं।

गीता का अर्थ—योग—योगीय धर्मका अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और भक्ति, अर्थ और योग। अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

गीता (५।१) में अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

(३।४६) का अर्थ है—

योगीय धर्म है—‘यं युक्तः कर्तव्यमर्थः’। कर्म करनेका भाग है; क्योंकि समस्त धर्मोंका समस्त धर्मोंका भाग है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है। अतः अर्थ और योग का अर्थ हीन रूप में नहीं है।

— புதிதான புதிதான உ புதிதான புதிதான
 | (3) | புதிதான புதிதான உ புதிதான புதிதான | (3) |
 | புதிதான புதிதான — புதிதான புதிதான |
 , புதிதான புதிதான : புதிதான புதிதான
 , புதிதான புதிதான புதிதான புதிதான

—

[illegible][illegible]

वायव्योत्तरदिशः प्रवर्तितं च पश्चिमः ।
 चैव संस्थापितं प्राचीनं च विदिताम् ।
 दोनीं धार्वाका कलापम अपि च है

* श्रीमान् श्री महाराष्ट्र राज्य विधान-सभा *

[illegible][illegible]

कर्मफल—सिद्धि-अभिप्रेत समालोचनी हो योग
 'समस्त योग उच्यते', यह कौटिल्य अथ गुरु
 मन्त्र आसक्तिपूर्व समस्त कर्मसंपन्नादवर्त्तनी यन्त्र है ।
 समस्तप्राणिक कर्मणो हो कर्मविघ्नो ह्येति है, अतः
 ईश्वरसंसारिक योग संपन्नो या आसक्तिपरा अथवा हो
 कर्मयोगी है—

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री लक्ष्म्याय नमः ॥
 ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

മേൽ ഭാഗം (മുകളിൽ) വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു

ገጽ ፩

[illegible]

අනුමැතිය ලබා දෙනු ලබයි.

የግብርና ስራዎች

‘ସଂସ୍କୃତି’ ଓ ‘ସଂସ୍କୃତି’ ଓ ‘ସଂସ୍କୃତି’ ଓ ‘ସଂସ୍କୃତି’

[illegible][illegible]

—३३—

to 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592,

1 ከ 2 ይገኛል)

1. What is the purpose of the study?

— ३५५ (१९१८) —

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— རྒྱུ་ལྡན་པའི་མཛུགས་རྒྱུ་ལྡན་པའི་མཛུགས་

[illegible]

(2011 年 12 月 12 日)

1951a 1951b 1951c 1951d 1951e 1951f 1951g 1951h 1951i 1951j 1951k 1951l 1951m 1951n 1951o 1951p 1951q 1951r 1951s 1951t 1951u 1951v 1951w 1951x 1951y 1951z 1952a 1952b 1952c 1952d 1952e 1952f 1952g 1952h 1952i 1952j 1952k 1952l 1952m 1952n 1952o 1952p 1952q 1952r 1952s 1952t 1952u 1952v 1952w 1952x 1952y 1952z 1953a 1953b 1953c 1953d 1953e 1953f 1953g 1953h 1953i 1953j 1953k 1953l 1953m 1953n 1953o 1953p 1953q 1953r 1953s 1953t 1953u 1953v 1953w 1953x 1953y 1953z 1954a 1954b 1954c 1954d 1954e 1954f 1954g 1954h 1954i 1954j 1954k 1954l 1954m 1954n 1954o 1954p 1954q 1954r 1954s 1954t 1954u 1954v 1954w 1954x 1954y 1954z 1955a 1955b 1955c 1955d 1955e 1955f 1955g 1955h 1955i 1955j 1955k 1955l 1955m 1955n 1955o 1955p 1955q 1955r 1955s 1955t 1955u 1955v 1955w 1955x 1955y 1955z 1956a 1956b 1956c 1956d 1956e 1956f 1956g 1956h 1956i 1956j 1956k 1956l 1956m 1956n 1956o 1956p 1956q 1956r 1956s 1956t 1956u 1956v 1956w 1956x 1956y 1956z 1957a 1957b 1957c 1957d 1957e 1957f 1957g 1957h 1957i 1957j 1957k 1957l 1957m 1957n 1957o 1957p 1957q 1957r 1957s 1957t 1957u 1957v 1957w 1957x 1957y 1957z 1958a 1958b 1958c 1958d 1958e 1958f 1958g 1958h 1958i 1958j 1958k 1958l 1958m 1958n 1958o 1958p 1958q 1958r 1958s 1958t 1958u 1958v 1958w 1958x 1958y 1958z 1959a 1959b 1959c 1959d 1959e 1959f 1959g 1959h 1959i 1959j 1959k 1959l 1959m 1959n 1959o 1959p 1959q 1959r 1959s 1959t 1959u 1959v 1959w 1959x 1959y 1959z 1960a 1960b 1960c 1960d 1960e 1960f 1960g 1960h 1960i 1960j 1960k 1960l 1960m 1960n 1960o 1960p 1960q 1960r 1960s 1960t 1960u 1960v 1960w 1960x 1960y 1960z 1961a 1961b 1961c 1961d 1961e 1961f 1961g 1961h 1961i 1961j 1961k 1961l 1961m 1961n 1961o 1961p 1961q 1961r 1961s 1961t 1961u 1961v 1961w 1961x 1961y 1961z 1962a 1962b 1962c 1962d 1962e 1962f 1962g 1962h 1962i 1962j 1962k 1962l 1962m 1962n 1962o 1962p 1962q 1962r 1962s 1962t 1962u 1962v 1962w 1962x 1962y 1962z 1963a 1963b 1963c 1963d 1963e 1963f 1963g 1963h 1963i 1963j 1963k 1963l 1963m 1963n 1963o 1963p 1963q 1963r 1963s 1963t 1963u 1963v 1963w 1963x 1963y 1963z 1964a 1964b 1964c 1964d 1964e 1964f 1964g 1964h 1964i 1964j 1964k 1964l 1964m 1964n 1964o 1964p 1964q 1964r 1964s 1964t 1964u 1964v 1964w 1964x 1964y 1964z 1965a 1965b 1965c 1965d 1965e 1965f 1965g 1965h 1965i 1965j 1965k 1965l 1965m 1965n 1965o 1965p 1965q 1965r 1965s 1965t 1965u 1965v 1965w 1965x 1965y 1965z 1966a 1966b 1966c 1966d 1966e 1966f 1966g 1966h 1966i 1966j 1966k 1966l 1966m 1966n 1966o 1966p 1966q 1966r 1966s 1966t 1966u 1966v 1966w 1966x 1966y 1966z 1967a 1967b 1967c 1967d 1967e 1967f 1967g 1967h 1967i 1967j 1967k 1967l 1967m 1967n 1967o 1967p 1967q 1967r 1967s 1967t 1967u 1967v 1967w 1967x 1967y 1967z 1968a 1968b 1968c 1968d 1968e 1968f 1968g 1968h 1968i 1968j 1968k 1968l 1968m 1968n 1968o 1968p 1968q 1968r 1968s 1968t 1968u 1968v 1968w 1968x 1968y 1968z 1969a 1969b 1969c 1969d 1969e 1969f 1969g 1969h 1969i 1969j 1969k 1969l 1969m 1969n 1969o 1969p 1969q 1969r 1969s 1969t 1969u 1969v 1969w 1969x 1969y 1969z 1970a 1970b 1970c 1970d 1970e 1970f 1970g 1970h 1970i 1970j 1970k 1970l 1970m 1970n 1970o 1970p 1970q 1970r 1970s 1970t 1970u 1970v 1970w 1970x 1970y 1970z 1971a 1971b 1971c 1971d 1971e 1971f 1971g 1971h 1971i 1971j 1971k 1971l 1971m 1971n 1971o 1971p 1971q 1971r 1971s 1971t 1971u 1971v 1971w 1971x 1971y 1971z 1972a 1972b 1972c 1972d 1972e 1972f 1972g 1972h 1972i 1972j 1972k 1972l 1972m 1972n 1972o 1972p 1972q 1972r 1972s 1972t 1972u 1972v 1972w 1972x 1972y 1972z 1973a 1973b 1973c 1973d 1973e 1973f 1973g 1973h 1973i 1973j 1973k 1973l 1973m 1973n 1973o 1973p 1973q 1973r 1973s 1973t 1973u 1973v 1973w 1973x 1973y 1973z 1974a 1974b 1974c 1974d 1974e 1974f 1974g 1974h 1974i 1974j 1974k 1974l 1974m 1974n 1974o 1974p 1974q 1974r 1974s 1974t 1974u 1974v 1974w 1974x 1974y 1974z 1975a 1975b 1975c 1975d 1975e 1975f 1975g 1975h 1975i 1975j 1975k 1975l 1975m 1975n 1975o 1975p 1975q 1975r 1975s 1975t 1975u 1975v 1975w 1975x 1975y 1975z 1976a 1976b 1976c 1976d 1976e 1976f 1976g 1976h 1976i 1976j 1976k 1976l 1976m 1976n 1976o 1976p 1976q 1976r 1976s 1976t 1976u 1976v 1976w 1976x 1976y 1976z 1977a 1977b 1977c 1977d 1977e 1977f 19

— ११११ ११११ ११११ ११११ ११११

(2011 年)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

የጋራው ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን

የገንዘብ አጠቃቀም ሪፖርት

— ३७ —

पुस्तक पुस्तक पुस्तक पुस्तक

1. THE FIRST PART OF THE BOOK IS A HISTORY OF THE

12. பெரிய கல் புறங்குண்டி

5. The following table shows the number of people who have been convicted of a crime in the United States since 1970.

1. 1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2

* 1225 ያህልገረብ ሆኖ ሲገኝ *

(02171 1011)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— हे हिंदू धर्म का अर्थ है, मानवतावाद।

[illegible]

— ३ —

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(३६ । ७१ पृष्ठ)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

... ॥

billigste billigsten billigsten

वर्षा की शक्ति-शाली भावना कोच भी आकर्षित

(१) ३।४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९।५०।५१।५२।५३।५४।५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२।७३।७४।७५।७६।७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

— १११ —

॥ अथ विपरीत ६ ॥ वसे पाणीसे वढी क

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

செய்தல் வேண்டியது, அது இவ்வாறு.

(क) (क) एवं (ख) के अन्तर्गत आने वाले विषयों में शिक्षण के लिए आवश्यक किताबों की सूची तैयार की जाएगी।

संज्ञायां सिद्धान्तक पदार्थे शब्दा और पदार्थ, श

(५३३ — श्रीमद्भगवद्गीता)

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (C) and the experimental group (E). The control group (C) was divided into two subgroups: the control group (C) and the control group (C). The experimental group (E) was divided into two subgroups: the experimental group (E) and the experimental group (E). The control group (C) was divided into two subgroups: the control group (C) and the control group (C). The experimental group (E) was divided into two subgroups: the experimental group (E) and the experimental group (E).

Figure 1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— 2 —

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

Հայրենի միջին դպրոցի խորհուրդը
(28.1.2019)

[illegible]

— इति श्रीमद्भगवत्गीता —

अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

निहित धार्मिक वर्तिका दश विधा जाता है, जिन

[illegible]

॥ पुनर्विद्युत्पुनर्विद्युत् ॥ ॥ पुनर्विद्युत्पुनर्विद्युत् ॥
॥ पुनर्विद्युत्पुनर्विद्युत् ॥ ॥ पुनर्विद्युत्पुनर्विद्युत् ॥

— ३३३ (१३३३) १३३३ १३३३

[illegible]

यदि है। गीता १३। १२ के अनुसार भगवान् सर्व-भूतों के

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

21. 12. 1944)

• **අ ආර්ථික අ ආර්ථික**

१. संस्कृत २. संस्कृत

३५५ : ३, सुभाई सुभु,
 (३५५) ३, सुभाई सुभु

***lelelele le**

4

100

ቆይታና ስህተት

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ २ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ३ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ४ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ५ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ६ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ७ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ८ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ ९ ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो पाण्डुपुत्रो वीर्यवान्
 बभूवुः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ १० ॥

(ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳା)

(2)

यनाशेन सुखस्तेनाशेनास्य पाथनं नास्ति ।
यनाशेन तु रागास्तेनाशेनास्य पाथनं भवति ॥
स प्रभारं नर आत्मायुषी दृष्टिं प्राप्नोति कलङ्कायुषी
दृष्टकरं भवान्मुचो हो जाती है, नर राग-हृष, क्रोध-मोह,
लोभ, ममता आदि दुर्भाव खूब हो जाती है और
पुनः कर्मोंकी निशानी होने लगती है तथा ज्यों-ज्यों
आत्माके सुखकलें कम होती जाती हैं, त्यों-त्यों
आत्माके अज्ञान विकसित होते जाते हैं और एक समय
सिद्धान्त है ।

[illegible]

य नदी बरग बाहिरे, यम-महिषिणी मातृके लिये
 य नदी बरग बाहिरे, यम आगो-मरुतकी
 वेदसे ही न बन बाहिरे । यमवाही भीत आवा-
 र्णिक अन्धल भी मर आगो-मरुतकी

लिये ही बरगेन निरुपम है । एक अतिरुप अम

लिये उदयसे आवा-मरुत बरगेन भी निरुपम है ।

मरुतके सग आगो-मरुत बरगेन भी नदी नदी, आगो-मरुत

ही बागल है । वे रवग सगल बरग सग

बन है । जीन-दरुन ही गुण्य बाह्य बरग भी

मिष्ट है । गुण सग भीति है, उरसे निरुपम

उरसे-मरुत भी सग भीति है । आवा-मरुत बरग

है—लिये गुण्य बाह्य (आगो-मरुत) भी, उरसे

आगो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

सग पण है, वे है, आगो-मरुतकी बाह्य है ।

जीन-दरुन सग भी बाह्य गग है नि बरग—

गुण्य बरगेन सग बाह्य फलसे-मरुत नदी नदी बाहिरे,

भी, गुण्य बरगेन बरग भी उर गुण्यके फल-

बाह्य बरगेन बरगेन आगो-मरुतकी अतिरुप

बरगेन है । निरुपम बरगेन बरगेन बाह्य गग गग

है । निरुपम बरगेन बरगेन बाह्य गग गग

लिये ।

लिये, मागो-मरुतके पणसे आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

मागो-मरुतकी अतिरुप बरगेन आगो-मरुत

संस्कृत-भाषा-शब्द-कोश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरुदेव-...

— १ —

१०) (१०) ...
११) (११) ...
१२) (१२) ...
१३) (१३) ...
१४) (१४) ...
१५) (१५) ...
१६) (१६) ...
१७) (१७) ...
१८) (१८) ...
१९) (१९) ...
२०) (२०) ...

श्री गुरुदेव-...

१) (१) ...
२) (२) ...
३) (३) ...
४) (४) ...
५) (५) ...
६) (६) ...
७) (७) ...
८) (८) ...
९) (९) ...
१०) (१०) ...

श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...

(१००-१०१)

श्री गुरुदेव-...

श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...

श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...
श्री गुरुदेव-...

[illegible]

(2173 2211)

॥ : शिवशक्तिः । शिवशक्तिः । शिवशक्तिः ।
। शिवशक्तिः । शिवशक्तिः । शिवशक्तिः ।

॥ अथ विज्ञान रूपं हि धार्मिक रूपं है, धार्मिक
रूप है । एवं विज्ञान वर्तमान, गणितिक शास्त्र
। अथवा वर्तमान विज्ञानिक विषय नही है —

१३. आदिभक्त और कवयत्री कवययक श्यामल विद्याल
कीर्तन कथन लखने विद्याल, आदिभक्त कवय-
त्री के भक्तवत्त आदिभक्त और कवयत्री कवय-
त्री के भक्तवत्त आदिभक्त और कवयत्री कवय-

॥ १७८ ॥ (178)

[illegible]

— ३ —

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

— ३३३ ॥ ३३३ ॥

[illegible]

()

[illegible]

कर्मयोगी और योगिनिनं यही जानते हैं,
जो कभी भी यही कहते होते हैं—
समाधानतः सत्य कर्म समाधान है
सर्वत्र साधक एवं परमात्मीय प्रवृत्तिः

(साल १९९१)

— १ —

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(1 / 21 Date)

EAE

[illegible]

በጥቅምት ፳፱ ቀን ፳፻፲፱ ዓ.ም. ለጥቅምት ፳፱ ቀን ፳፻፲፱ ዓ.ም.

ה'תש"ז - ח' שבט ה'תש"ז

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796

第 2 章 第 2 节 第 2 段

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

बोधि और हिमालय और यहाँ ही निर्दिष्ट मूल

१. संयोगोत्पन्नं भवति यत् प्रियं भगवत् भवेत्,

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

• ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದ ಪ್ರಚಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ

It is hard to find these people

በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ የጥቅም ስራ ሰራተኞች ቁጥር

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue-violet and red-orange regions of the visible spectrum.

प्राप्त पत्रों के संदर्भ में, प्रत्येक पत्र को एक पत्रिका में रखा गया है।

ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਿਯਤਾਵਾਂ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਿਯਤਾਵਾਂ ।

1. የጥያቄው ዋና ዋና ክፍሎች

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ: ਪਰੰ ਬਾਪ ਨੇ ਯਹ ਫੇ ਲਿ, ਫਾ ਸਾ

കുറേ കഴിവുള്ളവർക്ക് കഴിയാതെ പോകാൻ ഇതിന് പര്യാപ്തം.

[illegible]

የገንዘብ አጠቃቀም ሪፖርት

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1943 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ዘመነ ሉቃስ ድረስ ወይንም ይባላል

पुस्तक भूषण पुस्तकालय

[illegible]

THEY ARE THE ONLY TWO IN THE WORLD

Table 1. Relative peak in the relative 'half-life'

[illegible]

107th St. Philadelphia, Pa. 19134

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

किं हम किन्ना भी सर पर न वह पूर्वी छिन्न-छादी
नहीं। अतः पूर्वोक्तप्रति अथवा आने में आने में ही
हमारा सम्मान है। मनु सर्वप्रथम है, परम प्रसाद है।
या तो वे हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे या फिर वह
कामना ही फिर जायगी। पर हर प्रकारसे हम
आसक्ति एवं समर्पण और करने जायेंगे, यह
निश्चय है। भीन परकी है—

विषय विनिवर्तने निराकर्य दैविः ।
स्वयं स्वोत्पत्त्य परं स्वयं निवर्तते ॥

(२। ५५)

‘केवल विपरीत रूपसे, आसक्तिसे निवृत्ति नहीं
ही संभव। पर विचार्य उपर्युक्त आसक्ति भी
परमात्मा साक्षात्कार परके निवृत्ति ही जाती है।’

मनु यह है कि सा-देव या आसक्ति (या परमात्मा)
मनुष्य आने पर ही सम्भव है, न कि केवल देवोपदेव

अन्तिम बात यह है कि निष्काम कर्मयोग का फल
पूर्वोक्त प्राप्त करने के लिए ही पर पावे है। इसके

विषय काम-काम्य की सामान्य आसक्ति ही
है। पर इससे इससे परमात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है
कि हम यदि पूर्वात्मिक न पहुँचें तो हमारी भेदना
बेकार होगी। नहीं, यदि हम आसक्ति एवं काम्य-आसक्ति
लगा न भी कर पायें, पर उनका अपने पास रखें और
योग्यता भी कर पायें, पर उनका फल प्राप्त हो सके।
योग्यता भी उनपर प्राप्त हो सके तो हमें बहुत लाभ पर सफल है।

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगोत्तरम्

परमेश्वरवचनम्: सर्वार्थविहरणम् । स निष्कामि ज्ञानयोगोऽर्थदः परमार्थम् ।
अथर्वोत्तराणि आनन्दयोगानि यानि च । परमात्मन विवर्तने तेषु सारम्भः सुवर्णम् ॥

‘जो उपर उदाहरण तथा सफलता का उदाहरण है, सर्वार्थ ही निष्काम विहार है, वह जगत् के
महत्वादाय है ही निष्काम ज्ञान है, जैसे निवर्तने विहार। संसार में आने-जाने में सदैव ही आहार है। जगत् पुत्र
और पुत्र-पुत्रिका तथा परके आहार है।’

(श्रीमद्भगवद् गीता ५०। ३। २८, ३०)

[illegible]

(०३ ०३० ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३)

[illegible]

आचार्य बालकृष्णजी ने इस पर सुप्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक लिखी है। सुप्रसिद्ध ही उसके कि कुछ ही है।

मार्तण्ड कामिनी ने व्याकरण के पाँच भाग और पाँच विभक्तके आठ प्रयोग हैं (योग २। ३० और ३२)।

पाँच भाग ये हैं—अस्ति, स्यात्, अस्त्ये, भवत्यर्थ और अभवत्यर्थ। पाँच विभक्त हैं—दीप्त, धीमा, मग, स्याज्वाय और ईदृश-प्रतीत्यम्। प्रयोगों पर दो प्रयोग

संज्ञा संज्ञायांकी प्रयोग करने का नाम चार्दिय, यमः किरीकी धननी चोरी चोरी चार्दिय, यमः—अस्तेत्यस्तिप्रयोग चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय तथा धन के संयोजन मूर्ति नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

प्रति प्रत्येक भाग के अन्तर्गत प्रयोगों की रचना नहीं करनी चार्दिय अर्थात् अधिक यम प्रयोगों की रचना नहीं करनी

[illegible][illegible]

[illegible]

* **පළාත් පාලන ආයතන මගින් පවත්වාගෙන යාමට ලක්වන ප්‍රධාන සේවාවන්** *

[illegible]

[illegible]

1. የገቢት ስራ ስለሚደረግበት ሰዓት ማሳሰቢያ
 2. የገቢት ስራ ስለሚደረግበት ሰዓት ማሳሰቢያ

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

1. 1985-86 2. 1986-87 3. 1987-88 4. 1988-89 5. 1989-90 6. 1990-91 7. 1991-92 8. 1992-93 9. 1993-94 10. 1994-95 11. 1995-96 12. 1996-97 13. 1997-98 14. 1998-99 15. 1999-00 16. 2000-01 17. 2001-02 18. 2002-03 19. 2003-04 20. 2004-05 21. 2005-06 22. 2006-07 23. 2007-08 24. 2008-09 25. 2009-10 26. 2010-11 27. 2011-12 28. 2012-13 29. 2013-14 30. 2014-15 31. 2015-16 32. 2016-17 33. 2017-18 34. 2018-19 35. 2019-20 36. 2020-21 37. 2021-22 38. 2022-23 39. 2023-24 40. 2024-25 41. 2025-26 42. 2026-27 43. 2027-28 44. 2028-29 45. 2029-30 46. 2030-31 47. 2031-32 48. 2032-33 49. 2033-34 50. 2034-35 51. 2035-36 52. 2036-37 53. 2037-38 54. 2038-39 55. 2039-40 56. 2040-41 57. 2041-42 58. 2042-43 59. 2043-44 60. 2044-45 61. 2045-46 62. 2046-47 63. 2047-48 64. 2048-49 65. 2049-50 66. 2050-51 67. 2051-52 68. 2052-53 69. 2053-54 70. 2054-55 71. 2055-56 72. 2056-57 73. 2057-58 74. 2058-59 75. 2059-60 76. 2060-61 77. 2061-62 78. 2062-63 79. 2063-64 80. 2064-65 81. 2065-66 82. 2066-67 83. 2067-68 84. 2068-69 85. 2069-70 86. 2070-71 87. 2071-72 88. 2072-73 89. 2073-74 90. 2074-75 91. 2075-76 92. 2076-77 93. 2077-78 94. 2078-79 95. 2079-80 96. 2080-81 97. 2081-82 98. 2082-83 99. 2083-84 100. 2084-85 101. 2085-86 102. 2086-87 103. 2087-88 104. 2088-89 105. 2089-90 106. 2090-91 107. 2091-92 108. 2092-93 109. 2093-94 110. 2094-95 111. 2095-96 112. 2096-97 113. 2097-98 114. 2098-99 115. 2099-00 116. 2100-01 117. 2101-02 118. 2102-03 119. 2103-04 120. 2104-05 121. 2105-06 122. 2106-07 123. 2107-08 124. 2108-09 125. 2109-10 126. 2110-11 127. 2111-12 128. 2112-13 129. 2113-14 130. 2114-15 131. 2115-16 132. 2116-17 133. 2117-18 134. 2118-19 135. 2119-20 136. 2120-21 137. 2121-22 138. 2122-23 139. 2123-24 140. 2124-25 141. 2125-26 142. 2126-27 143. 2127-28 144. 2128-29 145. 2129-30 146. 2130-31 147. 2131-32 148. 2132-33 149. 2133-34 150. 2134-35 151. 2135-36 152. 2136-37 153. 2137-38 154. 2138-39 155. 2139-40 156. 2140-41 157. 2141-42 158. 2142-43 159. 2143-44 160. 2144-45 161. 2145-46 162. 2146-47 163. 2147-48 164. 2148-49 165. 2149-50 166. 2150-51 167. 2151-52 168. 2152-53 169. 2153-54 170. 2154-55 171. 2155-56 172. 2156-57 173. 2157-58 174. 2158-59 175. 2159-60 176. 2160-61 177. 2161-62 178. 2162-63 179. 2163-64 180. 2164-65 181. 2165-66 182. 2166-67 183. 2167-68 184. 2168-69 185. 2169-70 186. 2170-71 187. 2171-72 188. 2172-73 189. 2173-74 190. 2174-75 191. 2175-76 192. 2176-77 193. 2177-78 194. 2178-79 195. 2179-80 196. 2180-81 197. 2181-82 198. 2182-83 199. 2183-84 200. 2184-85 201. 2185-86 202. 2186-87 203. 2187-88 204. 2188-89 205. 2189-90 206. 2190-91 207. 2191-92 208. 2192-93 209. 2193-94 210. 2194-95 211. 2195-96 212. 2196-97 213. 2197-98 214. 2198-99 215. 2199-00 216. 2200-01 217. 2201-02 218. 2202-03 219. 2203-04 220. 2204-05 221. 2205-06 222. 2206-07 223. 2207-08 224. 2208-09 225. 2209-10 226. 2210-11 227. 2211-12 228. 2212-13 229. 2213-14 230. 2214-15 231. 2215-16 232. 2216-17 233. 2217-18 234. 2218-19 235. 2219-20 236. 2220-21 237. 2221-22 238. 2222-23 239. 2223-24 240. 2224-25 241. 2225-26 242. 2226-27 243. 2227-28 244. 2228-29 245. 2229-30 246. 2230-31 247. 2231-32 248. 2232-33 249. 2233-34 250. 2234-35 251. 2235-36 252. 2236-37 253. 2237-38 254. 2238-39 255. 2239-40 256. 2240-41 257. 2241-42 258. 2242-43 259. 2243-44 260. 2244-45 261. 2245-46 262. 2246-47 263. 2247-48 264. 2248-49 265. 2249-50 266. 2250-51 267. 2251-52 268. 2252-53 269. 2253-54 270. 2254-55 271. 2255-56 272. 2256-57 273. 2257-58 274. 2258-59 275. 2259-60 276. 2260-61 277. 2261-62 278. 2262-63 279. 2263-64 280. 2264-65 281. 2265-66 282. 2266-67 283. 2267-68 284. 2268-69 285. 2269-70 286. 2270-71 287. 2271-72 288. 2272-73 289. 2273-74 290. 2274-75 291. 2275-76 292. 2276-77 293. 2277-78 294. 2278-79 295. 2279-80 296. 2280-81 297. 2281-82 298. 2282-83 299. 2283-84 300. 2284-85 301. 2285-86 302. 2286-87 303. 2287-88 304. 2288-89 305. 2289-90 306. 2290-91 307. 2291-92 308. 2292-93 309. 2293-94 310. 2294-95 311. 2295-96 312. 2296-97 313. 2297-98 314. 2298-99 315. 2299-00 316. 2300-01 317. 2301-02 318. 2302-03 319. 2303-04 320. 2304-05 321. 2305-06 322. 2306-07 323. 2307-08

[illegible]

यह कहना है कि आत्मनि और समाज निरर्थक अथवा 'बुझा' होते हैं, धन-संपन्न होते हैं। परंतु वह ही कहना है कि समाज ही वह है जो व्यक्ति को बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है।

मार्गानां प्रमाणं हि—अहो ! स्थूलं, सूक्ष्मं वा माया रजनीं पश्यति किं संसारिका विवर्तते ? वा

सर्वे इस प्रकार आत्मनिष्ठावान् प्रवर्तान् कि 'मैं देखूँ'—
 सर्वोच्च सामाजिक लोकहितके लिये अपना मन, शक्ति, धन

ना है, अर्थात् समस्त देशों में अद्वैतवाद का प्रसार होना चाहिए और यह प्रकृत है । विचारणीय बात है कि स्वार्थ का प्रसार

१। अर्थशास्त्रिकः यः विवर्तते भाः दोगे हूँ, वन सिक्का
दुसरीया अर्थानसे दलने अर्थे हो रहे हूँ कि निर्यातमापसे
दूसरीया हित धरना तो गैर हो, वरिष्क दुसरीसे अपना

१२- ही सारा विषय जमाना चाहते हैं और बताते हैं । निम्नलिखित सत्यता प्रमाणों पर-
 १- सत्यता प्रमाणों पर-
 २- सत्यता प्रमाणों पर-
 ३- सत्यता प्रमाणों पर-
 ४- सत्यता प्रमाणों पर-
 ५- सत्यता प्रमाणों पर-
 ६- सत्यता प्रमाणों पर-
 ७- सत्यता प्रमाणों पर-
 ८- सत्यता प्रमाणों पर-
 ९- सत्यता प्रमाणों पर-
 १०- सत्यता प्रमाणों पर-

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२. होना है—अन्य प्रकार के शब्द होने से। इस प्रकार के शब्दों के लिये मध्यम शब्द कहते हैं, यही शब्द कहते हैं, यही शब्द कहते हैं।

67 67 67 67

[illegible]

ਸਾਹਿਬ ਅਹਿੰਦਾ ਕਤ ਮਾਨ ਕਰੇ ਹੈ ।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

१८. आधुनिक युग के पश्चिमीय विचार करने से पहले ही समझना चाहिये कि अधिक दूर किसे दिया गया। पाल्से प्रकाश के अत्यन्त दार्ष्टिक दृष्टि से विचारना चाहिये और जहाँ तक कि, उससे अनेक गुण अधिक प्रकाश पृथिवी, पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पड़ता है। पृथ्वी पर ही आने वाले प्रकाश का ही साक्षात् रूप में ही जगत्, फिर भी आने-वाले प्रकाश के लक्षणों का पता आ ही जाता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश का ही पता आ ही जाता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश का ही पता आ ही जाता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible][illegible][illegible][illegible]

— ୧୫ —

[illegible][illegible]

၁၀၃၇ ဟု၍ ဘုရား နား၍
 ၁၀၃၈ ဟု၍ ဘုရား နား၍
 ၁၀၃၉ ဟု၍ ဘုရား နား၍
 ၁၀၄၀ ဟု၍ ဘုရား နား၍

— 230 —

- 213E

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

[illegible]

— 427 —

[illegible]

पुनः एतां वि श्रुत्वा तदा मया प्रवर्तितम्
अवलोक्यमानेन निरृतं न भविष्यति

— ५५ —

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ।

THE STATE OF NEW YORK

1. How often do you visit your grandmother?

— १३३ —

221 22 'Dusse' All the others in—222

५ : ५५० । ३३ ५५०५५५ ५५५ ५५५५५५

1. THE THE THE THE THE

'I have been able to find

1. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել
 2. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել
 3. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել
 4. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել

—2 1/2 lbs 1/2 lb 1/2 lb

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

— ३६६ —

महर्षि निम्बार्क और अनामक वृ, अतः उर्वर
रत्न-वृक्ष और लोभ-वृक्ष द्वे श्री अमृत वृक्ष
महर्षि मुनयः साक्षात्पुत्र श्री द्विगु । अनामक-

— ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

— ३५ —

“ኢትዮጵያውያን ለጥቅም ሆኑትን ጥቅሞች ለሕግ
“ኢትዮጵያውያን ለጥቅም ሆኑትን ጥቅሞች ለሕግ
1 ለጥቅም ሆኑትን ጥቅሞች ለሕግ

[illegible]

— ୨ — ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ

[illegible]

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

॥ पञ्चमः अङ्कः ॥ पञ्चमः अङ्कः ॥ पञ्चमः अङ्कः ॥

—५५४— श्री गुरुदेव की आज्ञा

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
 ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

(புது செய்திகள் : 18-5-2022)

മെർക്കുറിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

— ५३ —

[illegible]

කළා, ප්‍රධානියා සතු වෑන් එක, එහි පිහිටි ප්‍රතිබිම්බ

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(a | b | c • d • e)

— 2 —

[illegible]

— ५५ —

आगे बढ़ा है, हमारा मान्य भी आगे बढ़ा है।
हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है।
हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है।
हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है।
हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है।
हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है।

कर्मयोग का भाग्य-प्राप्त कर्म है कि यह संसार विनाश-
नश्वर है एक कर्मयोग है—कर्मयोग के अन्तर्गत।
प्राप्त कर्म का अर्थ है कि कर्मों के

॥ १२-३३३ ॥
॥ १२-३३३ ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

(1) পূৰ্ণ হৈছে পূৰ্ণ-বিশেষ্য।

[illegible]

എഴുതുക #

क्या भी कहेंगे कि यह भी एक प्रकार का धर्म है।
 धर्म की व्याख्या करने के लिये हमें यह समझना पड़ेगा कि
 धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है वह जो हमारे
 जीवन में एक प्रकार का नियम है। यह नियम हमारे
 चरित्र को ठीक रखता है। यह हमारे मन को शांत रखता
 है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह हमारे
 समाज को सुचारु चलाने में मदद करता है।
 धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 मार्गदर्शक है। यह हमें सही रास्ता दिखाता है। यह
 हमें बुराई से बचाता है। यह हमें अच्छाई को प्रोत्साहित
 करता है।
 धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 आधार है। यह हमारे जीवन को संतुलित रखता है। यह
 हमारे मन को शांत रखता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ
 रखता है। यह हमारे समाज को सुचारु चलाने में मदद
 करता है।
 धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 नियम है। यह नियम हमारे चरित्र को ठीक रखता है।
 यह हमारे मन को शांत रखता है। यह हमारे शरीर को
 स्वस्थ रखता है। यह हमारे समाज को सुचारु चलाने में
 मदद करता है।

धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 मार्गदर्शक है। यह हमें सही रास्ता दिखाता है। यह
 हमें बुराई से बचाता है। यह हमें अच्छाई को प्रोत्साहित
 करता है।
 धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 आधार है। यह हमारे जीवन को संतुलित रखता है। यह
 हमारे मन को शांत रखता है। यह हमारे शरीर को स्वस्थ
 रखता है। यह हमारे समाज को सुचारु चलाने में मदद
 करता है।
 धर्म का अर्थ है वह जो हमारे जीवन में एक प्रकार का
 नियम है। यह नियम हमारे चरित्र को ठीक रखता है।
 यह हमारे मन को शांत रखता है। यह हमारे शरीर को
 स्वस्थ रखता है। यह हमारे समाज को सुचारु चलाने में
 मदद करता है।

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible][illegible]

1211

विदिष्टं पुनश्चिन्तयेत् ।

ମହାଶୟୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଯୁଗେ ଲାଗି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାବଳୀ
 ହେଉ । ଏହି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ
 ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ
 (୧୩)

[illegible]

—ഇത് 1 ½ സെറ്റ് വ്യാപ്തം ഉള്ളതാണ്

የግንባታው ይህ ደረጃ ለግብርናው ስርዓት ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

कैलाश महादेव के कनकपर्व उवाच ।
 दशरथपुत्रक ।
 धीनी धी । ये केवल अश्विनि सुवर्ती ही नहीं ।
 मय्य शीतल पतिव्रता और दीर्घाना भी धी ।
 सा, सारदा, निरधना, दयावती और सद्गुणिक ।
 कि जीवन्त पूर्ण विरासत था । इन्होंने अपने प्रे-
 मभावसे भूगोल के हृदयर रत्ना अभिराम कर-
 ली । या कि भूगोल हीने पदगुणियों के कैलाश ही ।
 । अथवा मानते थे । कैलाश पति-सेवा के निर-
 ह्वर कर सकती थी । एक समय भूगोल-
 ने देवताओं की सेवाया के निरह्वर गायक ।
 उसे सुद करने गये । उस समय कैलाश भी
 के साथ (यात्रा) गयी थी—आम या यौग-
 ने के निरह्वर गये, सेवा और श्रुतसे प्रतिद्वन्द्वी सुव-
 र्ण के निरह्वर । कैलाश पतिव्रता और दीर्घ-
 न के निरह्वर । कैलाश पति-सेवा के निरह्वर ।
 । अथवा मानते थे । कैलाश पति-सेवा के निरह्वर ।

[illegible]

[illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

[illegible]

Page

[illegible]

[illegible][illegible]

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

[illegible][illegible]

(A) (U)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

અપને ધીમિયલે વહતે હૈ કિ, બંને અંગરૂખોના એ
સ વાળો, જઈ તમા ભોગ ચઢતે હો ચીક મારી

ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି

[illegible]

संसारको ज्ञान-संग्रहका सबै भाग और भाग्य

प्राप्त, वास्तव-वस्तु और विचार प्राप्त हुए हैं।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

১০০০ টি পুস্তক, ১০০ টি পুস্তিকা, ১০০ টি পুস্তিকা
 ১০০ টি পুস্তিকা, ১০০ টি পুস্তিকা, ১০০ টি পুস্তিকা

[illegible]

विभिन्न धर्मार्थों के अर्थों में प्रयुक्त है।

उपदेश केवल श्रुतिज्ञान के समान यदि कोई पूर्ण पुण्य ही का

[illegible]

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

11/26 11/27 11/28

[illegible][illegible][illegible]

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

गुणवर्धनार्थं मन्त्रं प्रोक्तं । तत्र मन्त्रः—
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अथ मन्त्रोक्त्या वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति ।
वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति । तत्र मन्त्रः—
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अथ मन्त्रोक्त्या वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति ।
वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति । तत्र मन्त्रः—
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

अथ मन्त्रोक्त्या वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति ।
वासुदेवस्य गुणवर्धनं भवति । तत्र मन्त्रः—
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible][illegible][illegible]

በዚህ ሁኔታ የሚከተሉት ዘዴዎች ናቸው፡

1. ከፊት ሆኖ የሚገኝ የግል ጥቅም

1. ከዚህ በፊት የገጠሙት ሕዝቦች በጣም
 ለገዢው ጋራ ሆኑ፤ ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤
 ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤ ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤
 ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤ ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤
 ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤ ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤
 ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤ ለዚህ ሕግ ለገዢው ጋራ ሆኑ፤

धर्म धर्मसु मन्मथीन योनिसे समानिष्ठ,
 सुधी उद्विग्न हो । उद्विग्न कलहके अतिष्ठके नाराज
 सदा सुखी समस्त था, पर उद्विग्न हो गए थे।
 आनन्दमयी-विषय दृष्टि में आया ।
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

धर्म धर्मसु मन्मथीन योनिसे समानिष्ठ,
 सुधी उद्विग्न हो । उद्विग्न कलहके अतिष्ठके नाराज
 सदा सुखी समस्त था, पर उद्विग्न हो गए थे।
 आनन्दमयी-विषय दृष्टि में आया ।
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

निष्काम-कर्म-युक्त जीवन तथा सेवा के प्रकार

धर्म धर्मसु मन्मथीन योनिसे समानिष्ठ,
 सुधी उद्विग्न हो । उद्विग्न कलहके अतिष्ठके नाराज
 सदा सुखी समस्त था, पर उद्विग्न हो गए थे।
 आनन्दमयी-विषय दृष्टि में आया ।
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

धर्म धर्मसु मन्मथीन योनिसे समानिष्ठ,
 सुधी उद्विग्न हो । उद्विग्न कलहके अतिष्ठके नाराज
 सदा सुखी समस्त था, पर उद्विग्न हो गए थे।
 आनन्दमयी-विषय दृष्टि में आया ।
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॥ श्रीरामाय नमः ॥
 ॥ श्रीसूर्याय नमः ॥
 ॥ श्रीवसुदेवाय नमः ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॥ श्रीरामाय नमः ॥
 ॥ श्रीसूर्याय नमः ॥
 ॥ श्रीवसुदेवाय नमः ॥

உயிர்ப்பாடு

[illegible]

